

□ अखण्ड सौभाग्यं

□ व्याख्याता
आचार्य श्री नानेश

□ सम्पादक
शान्तिचन्द्र मेहता

□ प्रथम संस्करण १९८७/११०० प्रतियां
द्वितीय संस्करण जुलाई १९९८/११०० प्रतियां

□ अर्थ सहयोगी
सोहनलाल कमलचन्द्र सिपानी, बंगलोर

□ मूल्य : 13) रु.

□ (सिपानी परिवार के अर्थ सौजन्य से रियायती मूल्य)

□ प्रकाशक
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
बीकानेर—३३४००५

□ मुद्रक
जैन आर्ट प्रेस
समता भवन, बीकानेर

प्रकाशकीय-

“अखण्ड सौभाग्य” की द्वितीयावृत्ति श्रद्धालुजनों, आत्म रसिकों एवं सामान्य पाठकों के हाथों प्रस्तुत करते हुए असीम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आचार्य श्री नानेश की इस औपन्यासिक कृति की लोकप्रियता इसी से स्वयं सिद्ध है कि प्रथमावृत्ति के अप्राप्य होने पर इसका श्रमणोपासक में धारावाहिक प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। फिर भी इसकी मांग में निरन्तर अभिवृद्धि होती रही।

इसकी प्रथम आवृत्ति का प्रकाशन आचार्य भगवन् के आचार्य पदारोहण के रजत जयन्ती वर्ष (२५वें) के उपलक्ष्य में ग्यारह वर्ष पूर्व हुआ था। आचार्य श्री के प्रवचनों के आधार पर श्री शान्तिचन्द्र जी मेहता द्वारा सम्पादित यह कृति श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार में सुरक्षित थी, जिसे प्राप्त कर प्रकाशित किया गया। ज्ञातव्य है कि श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार, रतलाम की स्थापना श्री अखिल भारत-वर्षीय साधुमार्गी जैन संघ द्वारा शान्त क्रांति के अग्रदूत श्रीमद् गणेशाचार्य की स्मृति में की गई। इसमें हजारों प्रकाशित एवं हस्तलिखित ग्रन्थ संगृहीत हैं। हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थों को ज्ञान भण्डार से प्राप्त कर अ. भा. साधुमागी जैन साहित्य समिति सर्व जन हितार्थ प्रकाशित कराती है।

उल्लेखनीय है कि श्रमण सस्कृति की पावन धारा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए समय-२ पर अनेक दिग्गज एवं प्रभावक आचार्यों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें हुक्मेश संघ के आधाचार्य क्रियोद्धारक श्री हुक्मीचन्द जी म. सा. का नाम विशिष्ट है, जिन्होंने तत्कालीन शिथिलता, धार्मिक जड़ता एवं आडम्बर का उन्मूलन कर उत्कृष्ट संयम साधना, साध्वाचार तथा धर्म दृढ़ता को प्रतिस्थापित किया। आपने श्रुतनिधि का गहन अध्ययन कर अपनी कालजयी वाणी में जो प्रवचन दिये वे भारतीय सन्त परम्परा के प्रवचन साहित्य की अमूल्य निधि हैं। आपने मुमुक्षु आत्माओं को दीक्षा प्रदान की और श्रद्धानिष्ठ भाई-बहिनों को देश व्रती बनाकर जिस चतुर्विध संघ को प्रवर्तित किया वह साधुमार्ग में मील का पत्थर बनी और उसकी पृथक् पहचान हो गई। इसे पश्चात्कर्तों

आचार्यों ने निरन्तर आगे बढ़ाया तथा यह संघ सम्यक् साधना का प्रतीक बन गया ।

हुक्मेश संघ के अष्टमाचार्य वर्तमान शासन नायक समत विभूति, समीक्षण ध्यानयोगी, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक विद्वद् शिरोमणि, चारित्र्य चूड़ामणि, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, श्रद्धास्पद श्री नानालाल जी म. सा. के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास क्रान्ति हुई है । आपने एक ओर रत्नत्रय की साधना से साधुमार्ग श्रमण संघ का निरन्तर विकास किया और अब तक ३४० मुमुक्षु भाई-बहिनों को महाव्रतों के राजमार्ग में अग्रसर किया है तो दूसरी ओर विपुल साहित्य-सृजन कर जन-जन को संस्कार धारा से जोड़ा है । आपने लाखों धर्मपालों को प्रतिबोधित कर व्यसन मुक्त जीवन का मार्ग प्रशस्त किया और सामाजिक क्रान्ति के इतिहास में नव अध्याय जोड़ा है तो विश्व शांति व तनाव मुक्त जीवन जीने हेतु समता दर्शन एवं समीक्षण ध्यान का चिन्तन-नवनीत भी प्रस्तुत किया ।

आचार्य श्री नानेश के प्रवचन चिन्तन प्रधान है फिर भी अनेक बार आप प्रवचनों के दौरान किसी प्रेरक आख्यान को शास्त्राधिकार रूप में भी फरमाते हैं । इससे श्रोताओं में उत्सुकता बनी रहती है और कथानक के चरित्रों के माध्यम से जीवन की प्रामाण्य मूल्यों, शास्त्रीय सूक्ष्म ज्ञान व सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का निरूपण भी सरलता, सरसता व रोचकता से हो जाता है ।

“अखण्ड सौभाग्य” इस दृष्टि से विशिष्ट उपन्यास है, जिसे महाराजा चन्द्रसेन, उनकी पटरानी और युवराज आनन्दसेन के माता-पिता से समतामय जीवन-साधना और आदर्श नृपति के कर्तव्यों का प्रामाण्यपूर्ण चित्रण किया गया है । विद्याधर पुत्री विश्व सुन्दरी की प्राप्ति महाराजा चन्द्रसेन का उससे विवाह, सलखू नाइन के सहयोग से विश्व सुन्दरी और उसके अंगजात आनन्दसेन के विरुद्ध रानियों द्वारा प्रयत्न घातक षडयन्त्र, फक्कड़ बाबा ब्रह्मानन्द द्वारा रक्षा, आनन्दसेन के चम्पकमाला का अपने माता-पिता से मिलन तथा अन्ततः आनन्दसेन से उद्बोधित होकर मुमुक्षु आत्माओं का संयम धारण के द्वारा न केवल कौतूहल-वर्धक हैं वरन् सामाजिक की समता-भावना,

कार महामंत्र की महत्ता और तपाराधना की गरिमा के जीवन्त प्रतीक भी । स्थान-स्थान पर इस सत्य को रेखांकित किया गया है कि जहाँ समता व आस्था है, सत्य व शील है, विनय व क्षमा है, पवित्रता व सहनशीलता है, वहाँ अखण्ड सीभाग्य है । यही उपन्यास के नाम की सार्थकता है और इसकी सफल सिद्धि भी ।

प्रस्तुत आवृत्ति का प्रकाशन श्री सोहनलाल जी कमलचन्दजी सिपानी, वेगलोर (मूल निवासी उदयरामसर) के अर्थ सौजन्य से हो रहा है अतः सघ उनके प्रति साधुवाद व आभार ज्ञापित करता है ।

उपन्यास के सम्पादन हेतु श्री शान्तिचन्द्र जी मेहता व प्रूफ-संशोधन तथा प्रस्तुति में अमूल्य सहयोगार्थ श्री उदय नागोरी के भी हम आभारी हैं ।

श्री जैन आर्ट प्रेस के व्यवस्थापक श्री राजेन्द्र रामपुरिया व सम्बद्ध कर्मचारी भी धन्यवाद के पात्र हैं ।

पूरा विश्वास है कि पाठक प्रस्तुत आख्यान में निहित दार्शनिक/शास्त्रीय/सैद्धान्तिक तत्त्वों को आत्मसात कर लाभान्वित होंगे ।

भवदीय

गुमानमल घोरड़िया
अध्यक्ष/संयोजक

सागरमल चपलोट
महामन्त्री

इन्द्रचन्द बंद
सह-संयोजक

भंवरलाल कोठारी

चम्पालाल डागा

उपाध्यक्ष

सरदारमल कांकरिया
नेमीचन्द तातेड़

केशरीचन्द सेठिया
कमल सिपानी

मोहनलाल मूधा
सायरचन्द छल्लानी

डॉ. संजीव भानावत

सदस्यगण, साहित्य समिति, श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ

अर्थ सहयोगी परिचय

प्रस्तुति कृति अखण्ड सौभाग्य की द्वितीय आवृत्ति का प्रकाशन स्व. सेठ भैरूंदान जी सिपानी एवं श्रीमती घन्नी देवी की स्मृति में उनके आत्मज श्री सोहनलाल जी एवं पौत्र श्री कमलचन्द जी के अर्थ सौजन्य से हुआ। गुरु निष्ठा, धर्म परायणता, शासन समर्पणा एवं समाज सेवा में वेजोड़ पिता-पुत्र की जोड़ी पर वीकानेर, श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ ही नहीं, समग्र जैन समाज गौरवान्वित है।

श्री भैरूंदान जी सिपानी मूलतः वीकानेर जिलान्तर्गत उदयरामसर ग्राम के निवासी थे। आप स्कूली शिक्षा अधिक प्राप्त नहीं कर सके परन्तु अपनी श्रमनिष्ठा, लगन, अनुपम प्रतिभा एवं व्यावसायिक कुशलता से आपने अर्थोपार्जन तो किया ही, धार्मिक/सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहकर मुक्त हस्त से दान भी किया। आपकी धर्मपत्नी की कुक्षि से पुत्र-त्रय (सर्व श्री सोहनलाल जी, गोकलचन्द जी एवं रिघकरण जी) व पुत्री-द्वय (श्रीमती छगनी देवी दस्सानी व मोहनी देवी लूणिया) का जन्म हुआ, जिन्हें धर्मनिष्ठा तथा सेवा के संस्कार मातृश्री एवं संघ/शासन निष्ठा तथा जनकल्याण के संस्कार पितृश्री से मिले।

श्री भैरूंदान जी ने सर्वप्रथम कलकत्ता में स्लेट का व्यवसाय प्रारम्भ किया और तदनन्तर आन्ध्र प्रदेश के मारकापुर कस्बे में विस्तार कर स्लेट बनाने का कारखाना स्थापित किया। साथ ही हसन तथा चिकमंगलूर में लकड़ी का कारखाना भी गेला। आपने दिन-ब-दिन साफल्य के सोपान तय किये और कुछ वर्षों में अपनी प्रामाणिकता व ईमानदारी में अपना पृथक् स्थान बना लिया। आपकी धार्मिक/सामाजिक प्रवृत्तियों में भी विनिष्ट रुचि रही। आप आजीवन समाज उन्नयन हेतु सजग, सचेष्ट व तत्पर रहे।

श्री सोहनलाल जी आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिनका जन्म वि. सं. १९८५ मिंगसर नुदी ५ को उदयरामसर में हुआ। आपका पानिग्रहण गंगाशहर निवासी स्व. श्री चांदमल जी दागा की सुपुत्री श्रीमती जेठी देवी के साथ हुआ।

चूँकि आपको व्यावसायिक कुशलता व धर्मपरायणता के सस्कार अपने पूर्वजों से मिले थे आपने व्यवसाय में प्रविष्ट होते ही उद्योगो का उल्लेखनीय विस्तार किया। बेंगलोर में वर्तमान में H.P.D. की चार फैक्ट्रियां व एक प्लास्टिक की बोतल बनाने तथा लकड़ी का कारखाना कार्यरत है। सम्पूर्ण व्यवसाय सिपानी ग्रुप ऑफ इन्डस्ट्रीज के नाम से सुख्यात है।

व्यवसाय संचालन के साथ आप अनेक सामाजिक/धार्मिक/शैक्षणिक/सांस्कृतिक संस्थानों में सम्बद्ध रहकर अनुपम सेवा कार्य कर रहे हैं। सम्प्रति आप मुख्यतः निम्नांकित संस्थानों के पदाधिकारी हैं—

१. श्री साधुमार्गी जैन संघ, बेंगलोर—अध्यक्ष
२. एस. एम. जैन श्रावक संघ विल्सनगार्डन, बेंगलोर—अध्यक्ष
३. आगम अहिंसा, समता एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर—अध्यक्ष
४. श्री सुरेन्द्र कुमार साह शिक्षा सोसायटी, नोखा—अध्यक्ष
५. श्री जैन शिक्षा समिति, बेंगलोर—अध्यक्ष
६. बीकानेरी समुदाय, बेंगलोर—अध्यक्ष

आप संघ के सर्वतोमुखी विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहे व हैं। सामाजिक/धार्मिक कार्यों हेतु आप उदारता पूर्वक तहेदिल से सहयोग प्रदान करते हैं। आपने बेंगलोर में सिपानी समता भवन का निर्माण भी कराया है। जनकल्याण के कार्यों हेतु भी आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। अपनी जन्म भूमि के विकासार्थ आप अनवरत सहयोग प्रदान करते हैं। उदयरामसर के अभावग्रस्त छात्रों की पढ़ाई-लिखाई व रोगग्रस्त व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु सहयोग के लिये आप सदैव तत्पर रहते हैं।

आपके चार पुत्र (सर्व श्री सुन्दरलाल, राजकुमार, कमल चन्द व विमलचन्द) हैं एवं पुत्री—श्रीमती सरला देवी वेताला है। सभी सुशील, विनयवान एवं संघनिष्ठ हैं। आपके हर कार्य में उनका सहयोग/योगदान रहता है।

श्री कमलचन्द सिपानी आपके तृतीय पुत्र हैं। इनका जन्म सं. २००६ मिति वैशाख शुक्ला २ तदनुसार २६ अप्रैल १९५२ को गंगाशहर में हुआ। आपका पाणिग्रहण भीनासर निवासी श्री बालचन्दजी सेठिया की आत्मजा विमलादेवी के साथ हुआ है। आप

धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत, सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित एवं गुरु भगवन्त-द्वय के प्रति अटूट आस्थावान युवक है तथा श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ के उत्साही कार्यकर्ता । व्यावसायिक कुशलता के साथ सामाजिक/धार्मिक के प्रति निष्ठा भाव होना विरासत में प्राप्त संस्कारों का सुफल ही है । आचार्य भगवन् का साहित्य अविलम्ब व अधिकाधिक प्रकाशित हो यही आपकी भावना है । संघ श्रीमान् सोहनलाल जी एवं श्री कमलचन्द जी सिपानी के प्रति आभार ज्ञापित करता है ।

सम्प्रति श्री कमलचन्द जी निम्नांकित संस्थानों के पदाधिकारी हैं और इनके उन्नयन हेतु सतत प्रयासरत भी—

१. श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ—मंत्री एवं सदस्य—
साहित्य समिति
२. समता युवा संघ, बैंगलोर—अध्यक्ष
३. राजस्थान यूथ एसोसिएशन बैंगलोर—उपाध्यक्ष

पूरा विश्वास है कि संघ को सिपानी परिवार से साहित्य प्रकाशन में सहयोग मिलता रहेगा ।

प्रस्तोता—उदय नागोरी, बीकानेर

ऐतिहासिक चम्पा नगरी के राज्य वैभव का वर्णन इतिहास के पृष्ठों में अंकित है। महाराजा दधिवाहन इसी नगरी में हुए तो इसी नगरी में सती चन्दनवाला का जन्म भी हुआ। कई प्रकार के स्वभाव वाले राजा होते हैं, किन्तु चम्पा नगरी के राजा अधिकांशतः समता भाव वाले हुए तथा वे राज्य लिप्सा से दूर जनहित के प्रति निष्ठावान रहे। राजा दधिवाहन का स्वभाव भी समता से ओतप्रोत था। जब उनका शत्रु आक्रान्ता बनकर उनके राज्य पर चढ़ आया, उस समय उन्होंने ऐसा आदर्श प्रसंग उपस्थित किया कि सब कुछ सुखद बन गया।

इसी परम्परा में सम्राट् चन्द्रसेन हुए। वे राजनीति में निपुण थे किन्तु धर्मनीति में वांछित रूप से निपुण नहीं थे। गृहस्थाश्रम में रहते हुए मनुष्य अपने मन में कई प्रकार की कामनाएँ करता है और उनकी पूर्ति की चिन्ता में लगा रहता है। चन्द्रसेन भी ऐसी ही एक कामना से ग्रसित थे। उनके कोई सन्तान नहीं थी—इस कारण वे सोचते रहते थे कि जिस प्रकार मेरे पिता ने मुझे राज्य सौंपा, उसी प्रकार मैं भी अपने पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊँ, अतः सन्तान की नितान्त आवश्यकता है। यह चिन्ता चन्द्रसेन के मन में निरन्तर लगी रहती थी, किन्तु चाह से ही सन्तान हो जाय—ऐसा नहीं है। जब विवाह किये काफी समय गुजर गया और सन्तान की प्राप्ति नहीं हुई तब चन्द्रसेन का मन अधिकतर खिन्न रहने लगा।

चन्द्रसेन तब यह सोचने लगे कि संतान प्राप्ति के लिए क्या किया जाय ? जिस व्यक्ति को जितना ज्ञान होता है, उसी के अनुरूप वह चिन्तन करता है। उनके मन में विचार उठा कि शायद मेरे ऊपर देवी-देवताओं का प्रकोप है जिसके कारण ही संतान लाभ नहीं हो रहा है। यह सोचकर वे देवी-देवताओं की मनोक्तियाँ मांगने लगे।

यह सोचने की बात है कि क्या देवी-देवता किसी को कुछ

दे सकते हैं ? यदि ऐसा हो सकता हो तो कर्म सिद्धांत ही विफल हो जाय । व्यक्ति जैसे कर्म करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है । ऐसा नहीं होता कि कर्म करे कोई और फल भोगे कोई । अच्छे और दुरे कर्म करने वाले को ही उनका अच्छा या बुरा फल भोगना पड़ता है । तब तक चन्द्रसेन सन्तो को संगत में नहीं गये थे और न ही वीतराग वाणी सुनने का प्रसंग आया था, अतः वे इधर-उधर मिन्नते करते हुए भटकने लगे ।

कई बार बहिनों में पुरुषों की अपेक्षा भी अधिक जागृति होती है । महाराजा चन्द्रसेन की महारानी भी उनसे अधिक ज्ञान-वंती एवं समतावती थी । वह नियमित रूप से सत्संग में पहुंचा करती थी, सामायिक का विधि-विधान जानती थी एवं कर्म वधन की प्रक्रिया में भी विश्वास रखती थी कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसको फल मिलता है ।

इस रूप में महारानी का व्यवहार चन्द्रसेन के लिए हितकर थी किन्तु चन्द्रसेन को धर्मनीति तथा सत्संग के विषय में समुचित ज्ञान नहीं था । इस कारण महारानी के सद्व्यवहार के बावजूद भी वे महारानी की भर्त्सना करते रहते कि तुम कैसी आई हो कि मेरे आंगन में सतान तक नहीं आ सकी । मेरे उत्तराधिकारी नहीं होगा तो मेरे राज्य का क्या होगा ? महारानी तो समता भाव लेकर चलती थी अतः वह उत्तर देती कि आप संतान न होने का जो दोषारोपण मुझ पर करते हैं, वह योग्य नहीं है । आप संतान की प्राप्ति के लिए देवी-देवताओं की मनौतियां करते हैं—वह रास्ता भी गलत है । इस तरह आप अपनी आत्मा को विषम बना रहे हैं । देवी-देवताओं की मनौतियों से संतान नहीं होगी ।

ऐसी बात सुनकर चन्द्रसेन रुष्ट हो जाते और क्रोध पूर्वक पूछते कि तब संतान कैसे होगी ? महारानी फिर समझाती कि जैसे कर्म होते हैं, वैसा फल मिलता है । अतः समभाव में रहिये और वीतराग वाणी का श्रवण कीजिये । लेकिन महाराजा को महारानी के ऐसे उत्तर से संतोष नहीं होता । उस दशा में वे भाग्य को कोसने लगते ।

अधिकांश मानव भाग्य को लेकर विक्षुब्ध होते हैं लेकिन

वे नहीं जानते कि भाग्य आखिर होता क्या है ? भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोगों को पुरुषार्थी नहीं माना जाता है और हकीकत में भाग्य अपने ही द्वारा पूर्व जन्म में किये हुए कर्मों के अलावा और कुछ नहीं होता जिनका फल इस जन्म में प्रकट होता है । इसी प्रकार इस जन्म में जैसे कर्म किये जाते हैं, वे ही फल की दृष्टि से अगले जन्म का भाग्य बन जाते हैं । संतान नहीं होती है तो इसे कर्म का फल मानिये अथवा यह भी हो सकता है कि पुरुष या स्त्री में किसी तरह की शारीरिक कमी हो । किन्तु इस प्रकार के विचारवान महाराजा चन्द्रसेन नहीं थे । वे अक्सर महारानी पर उत्तेजित हो जाया करते थे और जब महारानी धर्माचरण की बात कहती तो वे झिड़क देते कि मुझे धर्म नहीं, सतान चाहिए ।

महाराजा के अधिक उत्तेजित हो जाने पर एक दिन महारानी ने कह दिया कि संतान प्राप्ति के सम्बन्ध में यदि उन्हें मुझ से संतोष नहीं है तो वे दूसरा विवाह कर सकते हैं, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी । महारानी जैसी समभाव में रहने वाली महिला ही ऐसी अनुमति दे सकती थी और महाराजा को ज्योंही ऐसी अनुमति मिली तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया ।

संयोग की बात है कि महाराजा का दूसरा विवाह भी जल्दी ही हो गया, किन्तु दूसरे विवाह से भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई । महाराजा को तब तो यह स्थिति शूल की तरह चुभने लगी और वे नई महारानी को भी उल-जलूल बातें कहने लगे । आखिर नई महारानी भी क्या करती ? वह रोज उदास रहने लगी । उस समय में बड़ी महारानी ने उसे स्नेह पूर्वक सांत्वना दी कि चूंकि महाराज को सत्य सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है अतः ऐसी बातें करते हैं किन्तु तुम धवराओ मत और समभाव के साथ रहने की कला सीखो । जैसे मैंने महाराजा को दूसरा विवाह करने की अनुमति दे दी थी, वैसे ही तुम भी उन्हें तीसरा विवाह करने की अनुमति दे दो । फिर जिस समभाव से मैं आनन्दमय जीवन बिता रही हूं, उसी तरह तुम भी आनन्दमय जीवन बिताओ । पहले तो भीतरी कमजोरी के कारण नई महारानी कुछ ऊंची-नीची हुई लेकिन गहराई से समझ पकड़ने के बाद उसे बड़ी महारानी की राय पसन्द आ गई ।

जब चन्द्रसेन संतान न होने के कारण नई महारानी की भी उत्तेजनापूर्ण भत्सर्ना करने लगे तो एक दिन उसने उन्हें तीसरा विवाह करने की अनुमति दे दी । महाराजा भी संतान के लिये पागल से हो रहे थे, उन्होंने तब तीसरा विवाह भी कर लिया किन्तु दुर्योधन की बात कि फिर भी उनके संतान नहीं हुई । इस प्रकार महाराजा चन्द्रसेन ने लगातार बारह विवाह किये, फिर भी उन्हें सन्तान प्राप्त नहीं हुई ।

किन्तु बड़ी महारानी के समतामय जीवन एवं व्यवहार का ऐसा सुप्रभाव पड़ा कि आपस में सौते होते हुए भी बारहो महारानियां परस्पर पूर्ण प्रेमभाव से रहने लगी । उनके आपस में कभी भी कोई क्लेशपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती थी ।

कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे जो सन्तान होगी, उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनायेगे, किन्तु यह कल्पना मिथ्या है । राजा का बेटा ही राजा बने—यह कोई आवश्यक नहीं है । योग्य व्यक्ति जनता में से भी आकर उत्तराधिकारी बन सकता है । ऐसी कई ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं । किन्तु यह सिद्धान्त महाराजा चन्द्रसेन की समझ में नहीं आ रहा था । सासारिक कामनाओं के माध्यम से विषमता में पड़ जाना तो आसान होता है लेकिन समभाव की साधना करके उस विषमता से निकल जाना आसान नहीं होता है । चन्द्रसेन की बड़ी महारानी समभाव साधना की विधि जानती थी । वह अपने जीवन को शल्य रहित बनाकर चल रही थी । उसकी ही समभाव साधना का असर था कि ग्यारहों छोटी महारानियां भी समभाव की साधना के कारण सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं ।

जब अपने रनिवास की ऐसी सुखद स्थिति और ऐसा आनन्दमय वातावरण महाराजा चन्द्रसेन के ध्यान में आया तो वे विचार में पड़ गये । वे आश्चर्य करने लगे कि मैं एक राज्य का राजा कहलाकर और सिंहासन पर बैठ कर दंडादेश देते हुए भी जब राज्य की व्यवस्था करता हूं तब भी कई प्रकार की अव्यवस्थाएं तथा विषमताएं पैदा हो जाती हैं परन्तु सौते कहलाकर भी बारहों महारानियां जिस सुख और आनन्द के साथ जीवन बिता रही हैं, उनके पीछे कौनसी शक्ति काम कर रही है ? राजा के पास तो सेना होती है, शस्त्र होते

है और दंडशक्ति होती है फिर भी अशान्ति पैदा होती रहती है । इसकी अपेक्षा भी वारह पत्नियों के परिवार को संभालना ज्यादा कठिन रहता है । किन्तु चन्द्रसेन के विस्मय का पार नहीं था कि उसके विना सम्भाले ही उसका परिवार एकता और शान्ति के साथ कैसे चल रहा है ? तब उन्होंने इसकी बारीक छानबीन करनी शुरू की ।

यह बड़ी महारानी के समभाव का जादू था कि उस राज-परिवार की महारानियां तो ठीक लेकिन नौकर-चाकर भी सद्भाव के साथ चल रहे थे । सद्भाव से सद्भाव उत्पन्न होता है—यह बड़ी महारानी अपनी साधना के बल पर भलीभांति जानती थी । वह नौकरों को भी तुच्छ भाषा से नहीं, बल्कि भाई कहकर पुकारती थी और नौकरानियों को बहिन का सम्बोधन देती थी । सोचिये कि एक महारानी नौकर-नौकरानियों को भाई और बहिन कहकर पुकारे तो उनका सद्भाव क्यों नहीं उभर कर ऊपर आ जाए ? वे दौड़कर सेवा में निरत रहते थे और अपने सद्भाव का सद्भाव पूर्ण प्रतिफल पाते थे । इस प्रकार उस राज परिवार में बड़ी महारानी की प्रेरणा से स्वर्ग जैसा सुखद दृश्य बना हुआ था । वह महारानी चतुर थी । वह सोचती थी कि समभाव की सामायिक को छोटे घरे में बन्द नहीं रखना चाहिये, बल्कि उसे दूर-दूर तक बांटते रहना चाहिये । अतः वह परिवार के अलावा अन्य स्त्रियों को भी एकत्रित करती और समतामय जीवन की शिक्षा देती । वह उन्हें समझाती कि यह जीवन पत्ते पर पड़ी हुई ओस की बूंद के समान है जो तब तक ही चमकती है जब तक कि हवा का झोंका उसे नीचे नहीं गिरा देता है । इस कारण इस जीवन की चमक को नष्ट होने से पहले ही अधिक प्रकाशमान बना लेना चाहिये । इस प्रकार बड़ी महारानी अपनी समता का अधिकाधिक विस्तार कर रही थी और अधिकाधिक जीवनो में शान्ति तथा आनन्द का संचार कर रही थी ।

महाराजा चन्द्रसेन ने इस सारी परिस्थिति की जानकारी ली तो वे भी इस सौम्य वातावरण में एव बड़ी महारानी की समभाव साधना से प्रभावित हुए विना नहीं रह सके । उनकी तब तुरन्त ही बड़ी महारानी का सत्संग करने की इच्छा हुई । वे वहां पहुंचे और पूछने लगे कि राज परिवार की ऐसी सुखद व्यवस्था का क्या रहस्य

है ? तब बड़ी महारानी ने गीत-संगीत के माध्यम से राजा की जिज्ञासा का उत्तर दिया ।

बड़ी महारानी ने महाराजा चन्द्रसेन को सामायिक के सही विधि-विधान की जानकारी दी और बताया कि विधिपूर्वक की जाने वाली सामायिक से जीवन में समता रस उतर आता है और जिसका जीवन समता रस से ओत-प्रोत बन जाता है, वह जन-मन का प्रिय तथा मंगलकारी हो जाता है । सन्त व सतियों के दर्शन को प्रियकारी तथा मंगलकारी क्यों समझा जाता है ? इसीलिये कि सन्तजन मोह, माया एवं तृष्णा का परित्याग करके समभाव की साधना में चल पड़ते हैं । इसीलिये भगवन् ने चार शरण बताये हैं—अरिहन्तों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण एवं दया-धर्म का शरण, जिनकी शरण में पहुंचने से जीवन के सद्गुणों का संरक्षण होता है ।

महाराजा चन्द्रसेन की पटरानी भी ऐसा ही सद्गुणमय जीवन लेकर चल रही थी जिसने अपने दीपक की लौ से सारे राज-परिवार रूपी दीपकों को प्रज्वलित कर दिया था । बचा था तो एक दीपक—महाराजा स्वयं जो प्रज्वलित नहीं हुआ था लेकिन तब वे प्रज्वलित होने की दिशा में अवश्य अग्रसर होने लगे थे । वे अपनी ही पटरानी की साधना को समझने की चेष्टा कर रहे थे ।

समता की साधना करने वाला व्यक्ति दुनिया को भी समता और साधना ही सिखाता है । जो व्यक्ति विषमता के दल-दल में फंसा हुआ होता है, वह दूसरों को भी ममत्व भाव की ओर ही मोड़ता है । पटरानी होते हुए भी वह धर्ममय महिला पूरी सादगी से रहती थी, स्नेह व आदर से बोलती थी और प्रत्येक को अपने मिष्ट-व्यवहार से प्रसन्न कर देती थी । वह अपने जीवन में राजसी पद अथवा वैभव को कोई महत्व नहीं देती थी । वह स्वयं समता रस का पान करती थी और अपने सानिध्य में आने वाले सभी को समता रस का पान कराती भी थी ।

चारों ओर समतामय जीवन के विस्तार को देखकर ही महाराजा अपनी पटरानी के प्रति पुनः प्रभावित होने लगे । वे पटरानी से पूछना चाहते थे कि राज परिवार की व्यवस्था में इतनी सुखद

निपुणता कैसे समा गई है ? वे पटरानी से इसका रहस्य समझ कर सत्संग में जाने का भी विचार करने लगे ।

इसकी शिक्षा जनहितकारी, लेनी है हर वार ।

कैसे आई इतनी निपुणता, पूछ रहे नर नार ॥

जनमन प्यारी, मंगलकारी

समता जग में है सुखकार ।

महाराजा सोचने लगे कि मैं किसी का स्वामी हूँ—यह अभिमान व्यर्थ है । मैं अपनी महारानियों का तो अपने आपको स्वामी मानता ही हूँ लेकिन क्या यह भी सच है ? असली स्वामिनी तो बड़ी महारानी है जिसने अपने आदर्श जीवन से सबका आध्यात्मिक एवं मानसिक रूपान्तरण कर दिया है—ऐसा रूपान्तरण जो बड़ा कठिन होता है । स्त्रियाँ स्वभाव से ही राग-रंग की प्रेमी होती हैं तथा सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रयोग को चाहती हैं किन्तु बड़ी महारानी ही पूरी सादगी से नहीं रहती, बल्कि उसने सभी पर सादगी का पवित्र रंग चढ़ा दिया है । वे गहरे विचार में डूब गये कि जब राज-परिवार में सभी बड़ी महारानी का अनुसरण कर रहे हैं तो भला मैं ही उससे वंचित क्यों रहूँ ? पहले मैं उसमें यह तो पूछूँ कि सबके जीवन में यह मोड़ कैसे आया ?

एक दिन पुनः महाराजा अपनी बड़ी महारानी के कक्ष में पहुँचे । महारानी ने उनका यथोचित स्वागत किया तथा उन्हें एक आसन पर बिठा कर वह कुछ दूर बैठ गई । महाराजा आश्चर्य करने लगे कि वह उनसे दूर क्यों बैठी है ? कारण महारानी की नैतिकता से सम्बन्धित था । एक वार जब नाशवान पदार्थों का ममत्व छूट जाता है और ब्रह्मचर्य व्रत श्रंगीकार कर लिया जाता है, तब संसर्ग-गत नियमों की अनुपालना भी अनिवार्य हो जाती है । महारानी भी उसी नैतिकता के पथ पर आगे बढ़ रही थी । महाराजा इस कारण को नहीं समझ पाये और विचार करने लगे कि जब ये महारानी को विवाह कर लाये थे तब उसकी मेरे प्रति दृष्टि और ही थी और आज वह दृष्टि और ही दिखाई दे रही है—ऐसा क्यों है ? इस महिला में इतना ज्ञान, इतनी चतुराई और इतनी आत्मशक्ति कहा से आ गई है ?

महाराजा ने विस्मय के साथ प्रश्न किया—“महारानी जी, मैं क्या कहूँ ? महारानी जी शब्द भी कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आज मुझे समझ में आया है कि आप मेरे साथ उस रूप में सम्बन्धित नहीं रही हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नारी जाति की सदस्या होते हुए भी आपने अपने आपको विषय-विकारो से दूर करके समता रस में कैसे रंग लिया है ? क्या आप मुझे इसका रहस्य समझावेंगी ? मैं अब भी विषमता में भूल रहा हूँ, और सन्तान प्राप्ति की लालसा में दुःखी हो रहा हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मैं भी समता की दिशा में आगे बढ़ूँ । आप सबको समता का उपदेश दे रही है तो क्या मुझे भी ऐसा उपदेश देकर कृतार्थ नहीं करोगी ?”

महारानी महाराजा का ऐसा कथन सुनकर मन ही मन गद्गद् हो उठी और हर्षतिरेक में बोलने लगी—“स्वामी, आप यह क्या बोल रहे हैं ? मैं तो साधारण नारी हूँ । यह तो आपका बड़प्पन है जो आप आज मुझे इतना अधिक महत्त्व प्रदान कर रहे हैं । मैं सोचती हूँ कि इस मनुष्य तन में रहते हुए मुझे नाशवान पदार्थों के पीछे अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है । आप मुझ से प्रश्न क्यों पूछते हैं ? आप तो राजाओं के भी स्वामी हैं और मैं आपको बताऊँ भी क्या ? यह समता मेरी देन नहीं, महात्माओं की देन है । इसलिये मैं आपसे नम्र अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सन्तों का सत्संग करें तथा समता के रहस्यों का ज्ञान लें । मैं सन्तों के पास जाती रहती हूँ और वीतराग वाणी का श्रवण करती रहती हूँ और वीतराग देवों के उपदेशों पर आचरण करके ही मनुष्य तन में रहते हुए प्राणी सदा के लिये शान्ति प्राप्त कर सकते हैं ।”

महाराजा ने संकल्प प्रकट किया कि अब वे सन्तों के सत्संग में अवश्य पहुँचेंगे किन्तु उस समय उन्होंने महारानी से ही जीवन विकास के उपायों पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया ।

महारानी ने नम्रता से उत्तर दिया—“राजन्, इस साधना का प्रारम्भिक उपाय है विधिवत सामायिक करना । मैं प्रतिदिन विधिवत सामायिक करती हूँ और आनन्द विभोर हो जाती हूँ । उसके बाद मेरा मन अपार शान्ति से भर उठता है, तब मैं उस शान्ति को दूसरों में भी बाँटने का पावन कार्य आरम्भ कर देती हूँ ।”

परम स्फूर्तिदायक उत्साह से परिपूरित होकर महारानी अपनी समभाव साधना का विस्तार से विश्लेषण करने लगी—‘जब आंतरिक शान्ति के प्रभाव से मस्तिष्क शान्त होता है, तभी मनुष्य प्रियकारी, मंगलकारी तथा लोक हितकार’ वाते सोचता है और उन पर दृढ़तापूर्वक आचरण करने के लिये कटिवद्ध हो जाता है। उस समय उसका मस्तिष्क कपाय तथा विषय-विकार की ओछी एवं स्वार्थी बातों से ग्रस्त भी नहीं होता है। किन्तु जब भीतर में शान्ति नहीं होती तो बाहर भी शान्ति नहीं रहती है और अशान्त मस्तिष्क जल्दी ही कपाय तथा विषय-विकार के लपेटे में आ जाता है। रावण सरीख तीन खण्ड के अधिपति का भी जब मस्तिष्क विकृत हो गया तो वह सीता जैसी पवित्र नारी को हर कर ले गया। अतः राजन् भीतर में शान्ति की मौजूदगी बहुत जरूरी है और वह सामायिक की साधना से ही प्राप्त हो सकती है। यही नहीं, मनुष्य के प्रत्येक कार्य तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में शान्ति की परम आवश्यकता होती है। आप सम्राट हैं और यदि आप अशान्त रहते हैं तो क्या राज्य व्यवस्था सुचारु रूप में संचालित की जा सकती है? इसलिये आप प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर सामायिक की साधना आरम्भ कर दीजिये और सन्तों का सत्संग भी कीजिये, फिर देखिये कि आपके जीवन में कितनी परम शान्ति और कितना दिव्य आनन्द पैदा हो जाता है।”

महाराजा ने महारानी का उपदेश बहुत ही ध्यान से सुना और वे मन ही मन सकल्प लेने लगे कि वे अब सामायिक की साधना के लिये अवश्य समय निकालेंगे, सन्तों की सगत भी करेंगे तथा अपने जीवन का भी श्रेष्ठ रूपान्तरण होने देंगे। नये सकल्प के साथ गंभीर बनते हुए महाराजा ने महारानी से कहा कि ऐसा उपदेश पहले क्यों नहीं सुनाया ताकि वे अपने जीवन में पहले ही परिवर्तन ले आते। महारानी ने कहा कि अवसर आने पर ही कोई भी कार्य सम्पन्न होता है।

महाराजा के विचार बदले तो उनके जीवन में बहुत दृढ़ परिवर्तन आ गया। पहले वे सन्तान के अभाव में भाग्य का दोष देते अथवा देवी-देवताओं की मनीषितया मनाते या महारानियों पर

अपनी उत्तेजना बरसाते । परन्तु अब वे सोचने लगे कि भाग्य तो मेरे अपने ही हाथ का खिलौना है—मैं अपने भाग्य को जैसा बनाऊंगा वैसा ही वह बनेगा । वास्तव में जब दृष्टि बदल जाती है तो उसके लिये सारी सृष्टि भी बदल जाती है । संसार में कोई भी व्यक्ति सभी को सन्तुष्ट नहीं कर सकता, किन्तु दृष्टि बदल कर अपने मन को तो शान्ति से ओतप्रोत बना ही सकता है । अशान्ति सर्वत्र दुःख पैदा करती है तो शान्ति सुख ही सुख ।

महाराजा चन्द्रसेन ने तब निश्चय किया कि अब वे महारानी के उपदेश के अनुसार ही चलेगे तथा उसके सम्बन्ध में कोई कुछ भी कहे तब भी उस पर वे कोई ध्यान नहीं देगे । वे बार-बार चिन्तन करने लगे—“मैं अजर अमर चैतन्य देव का ध्यान करूंगा । मैं अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बनूंगा । अब मेरी दृष्टि बदल गई है तो अपनी सारी सृष्टि को भी समता रस का पान कराऊंगा । सत्संग करके अपने जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाऊंगा । ऐसा करके मैं अपनी प्रजा के समीप जाने का प्रयास करूंगा और उसके दुःख हूँगा ताकि प्रजा का प्यार मुझे मिले । अपने आत्मीय भावों से समग्र जनता की सेवा करूंगा । अपने सम्पूर्ण राजसी अभिमान को त्याग कर छोटे से छोटे प्रजाजन के साथ भी मैं एकमेक हो जाऊंगा । अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा ... ”

इस चिन्तन के साथ ही एक नया परिवर्तन महाराजा के अन्तर्मन में जाग उठा ।

आज के युग में भी क्या राज चलाने वालों का मन कभी जागता है ? पुराने जमाने में जब राजा लोग थे तब तो यह कहा जाता था कि राजा लोग प्रजा के साथ अन्याय व अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आज क्या वस्तुस्थिति चल रही है ? इसके बारे में मैं क्या कहूँ ? क्या आज के शासक सम्राट् चन्द्रसेन की तरह परिवर्तित हो सकते हैं अथवा वे राजमद में चूर कर ही चल सकते हैं ? जनता जैसी है, वैसी ही रहे लेकिन हमारा सिंहासन सुरक्षित रहना चाहिये—क्या ऐसी भावना नेताओं की नहीं है ? क्या ये नेता दिखाने के लिए ही जनता के सुख-दुःख की बातें नहीं करते हैं अथवा क्या उनके दिल में सच्ची भावना भी रहती है ? किन्तु चन्द्रसेन महाराजा

अब अपना सब सुख-दुःख भुलाकर जनता के सुख दुःख का ही पूरा ध्यान रखने लगे ।

महाराजा के इस जीवन-परिवर्तन से उनके राज्य की समग्र जनता भी प्रभावित होने लगी । जनता का विचार और जनता का चाल-चलन उसके साथ ही बदलने लगा । लोग सोचने लगे कि महाराजा पहले कैसे थे और अब ऐसा शुभ परिवर्तन कैसे आ गया है ? जनता की रुचि भी जागने लगी कि राजा की तरह ही वे भी अपने-अपने जीवन में ऐसा सुखकारी परिवर्तन लाने का प्रयास करें ।

दृष्टि परिवर्तन के लिये आदर्श भी प्रकाश स्तम्भ का कार्य करता है किन्तु उसके साथ-साथ तत्त्वों तथा सिद्धान्तों का ज्ञान भी आवश्यक हो जाता है जिनको आधार बना कर लाये गये परिवर्तन को स्थायित्व दिया जा सकता है । मोचिये कि मानव तन में रहते हुए आपकी दृष्टि कैसी बने ? यदि आपकी दृष्टि शाश्वत तत्त्व की तरफ मुड़ जाती है तो वह नाशवान तत्त्वों की तरफ नहीं जाएगी । कारण तब सुख की अनुभूति की दिशा ही बदल जाती है । बड़ी महारानी ने अपनी दृष्टि बदली तो राज परिवार की दृष्टि बदली और उसने जब स्वयं महाराजा की दृष्टि बदली तो समग्र जनता की दृष्टि बदलने लगी ।

दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है और विचार बदलते हैं तो आचार भी बदलता है ।

महाराजा चन्द्रसेन विषमता का रूप लेकर चल रहे थे । वे सोचते थे—यह राज्य मेरा है, इसका वैभव मेरा है तथा इसका अधिकार मेरा है । ममत्व भाव उन के माथे पर छाया हुआ था । इस तथ्य का भी उनके मन में बड़ा मोह था कि जैसे मैं सम्राट् हूँ, वैसे ही मेरा पुत्र भी सम्राट् बने और इसी कारण वे सन्तान की कामना से चिन्तित रहा करते थे । ये विचार उनके मन में उस समय नहीं उठा करते थे कि न यह राज्य मेरा है और न यह सत्ता और सम्पत्ति मेरी है । वे यह भी नहीं सोचते कि यदि मेरे सन्तान नहीं है तो न सही—जनता में से ही किसी योग्य व्यक्ति का चयन करके अपने राज्य की सत्ता उसी को सौंप दूंगा । उस समय तो उनकी अपने राज्य एवं अपने अधिकार के प्रति गहरी आसक्ति थी ।

किन्तु पटरानी ने जब से उनका मानस बदल डाला है—वे और के और हो गये हैं । महाराजा ने सन्तों की समीपता भी प्राप्त की तथा सामायिक के स्वरूप को आन्तरिकता के साथ समझा । आज की मानसिकता में वे सोचते कि यदि ऐसा परिवर्तन पहले आ गया होता तो वे राज्य और सन्तान की आसक्ति में इतने लिप्त कभी नहीं होते । अब तो सामायिक की आराधना और समता भावना का पावन रस उनके इस अन्तःकरण में इतना घुल गया है कि उनके इस परिवर्तन की कीर्ति राजप्रासाद और राजपरिवार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि समाज और राज्य की सीमाओं तक प्रसारित होने लगी ।

चन्द्रसेन सोचते कि यह परिवर्तन कितना व्यापक रूप ले रहा है ? इस सब का श्रेय बड़ी महारानी को है, जिन्होंने मेरे कोप को भी सद्भावना के साथ सहन किया और जब मुझे प्रभावित करने का अवसर आया तो उस शुभ कार्य को भी बड़ी ही निपुणता के साथ पूरा किया । महाराजा के मन में यह विचार उठा कि दृष्टि-

कोण के इस परिवर्तन को अधिकाधिक व्यापक रूप दिया जाना चाहिए ।

तब उनकी भावना दो रूपों में बहने लगी । एक तो यह कि विचारों के परिवर्तन के साथ वे अपने आचार को भी परिवर्तित करे । दूसरे, इस नये दृष्टिकोण के अनुसार ही राज्य की नीति तथा व्यवस्था में भी परिवर्तन लाये जायें ।

भावना प्रवाहित हुई तो उसके साथ ही महाराजा की कर्म-प्यता भी जागृत हो गई । सबसे पहले आचरण की दृष्टि से उन्होंने अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया । उनके मन में तत्परता जागी कि परिवर्तन के इस योग का लाभ उठा कर अपनी शक्तियों को आत्म-शुद्धि के लिए जुटा देना चाहिए । इसलिए उन्होंने अपनी धारणाओं के आधार को ही बदल डाला । अब वे यह मानने लगे कि राज्य उनका नहीं है और न ही उस पर अधिकार भी उनका ही है । वे तो राज्य के एक ट्रस्टी मात्र हैं तथा इस दृष्टि से राज्य के हित में वे जितना विवेक, सदाशय और श्रम लगा सकते हैं—लगा कर जनसेवा का उन्हें आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए । उन्होंने संकल्प किया कि मुझे सारे कार्य नैतिकता के साथ करने चाहिए, किन्तु कोरी नैतिकता जिसके साथ लौकिकता जुड़ी रहती है हितावह नहीं हो सकती, अतः उसके साथ धार्मिकता का पुट होना चाहिये ।

महाराजा ने राज्य व्यवस्था के प्रति इस तरह एक नये दृष्टिकोण का विकास किया कि नीति केवल लौकिकता के साथ जुड़ कर प्राण विहीन न हो जाय । इसलिये नीति धर्म के साथ जुड़ना चाहिये । नीति और धर्म के संयोग से ही प्राणवान् क्रियाशीलता का प्रसार हो सकेगा ।

धर्म और नीति के पारस्परिक सम्बन्ध भी एक ऐसा विषय है जिस पर सभी को बारीकी से विचार करना चाहिये । नीति और धर्म को एक नहीं मान सकते हैं । नीति और धर्म तो धर्म और है । सफलता के लिए दोनों का सहयोग अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होता है ।

नीति की विवेचना करे तो उसका बहुत कुछ अर्थ लौकिकता

के रूप में लिया जाता है । इस दृष्टि से नीति का अर्थ माना जाता है लेन-देन का सम्बन्ध—इस हाथ से ले और उस हाथ से दे । आप समझते हैं कि मेरा पड़ौसी मेरे सुख-दुःख के समय में मेरे काम आवे तो उसके लिये आप भी पड़ौसी की आवश्यकता के समय सेवा करने की तत्परता दिखाते हैं । इसके साथ ही यदि आपने पड़ौसी की सेवा की और आपके वह काम नहीं आया तो आप शायद सोच लेते हैं कि मैं भी अब उसके काम नहीं आऊंगा । यह जो आदान-प्रदान का मामला है, उसे ही आप नीति कहते हैं । जब आदान-प्रदान का सम्बन्ध टूट जाता है तो दोनों पक्षों की पारस्परिक नीति भी टूट जाती है । इसका यही कारण होता है कि उस नीति के साथ धार्मिकता का पुट नहीं होता है । लोग जब मात्र नीति को ही धार्मिकता समझ लेते हैं, तब उसका परिणाम विपरीत आता है । यह कैसे होता है ?

आज दुनिया नीति और धर्म को अलग-अलग समझती है । किन्तु जहां-जहां नीति को ही धर्म समझ लिया गया है, वहां-वहां विपरीत परिणाम सामने आये हैं । बहिने कभी-कभी धार्मिकता के कारण दान करती है और मुनियों को गोचरी बेहराने को भी ये दान का ही एक रूप मानती है । वे यह भी समझती है कि यदि वे सावधानी रख कर बेहराती है तो उसका शुभ फल उन्हें मिलेगा और यदि सावधानी टूटती है तो उससे हानि होती है । साधु तो परिपूर्ण अहिंसा के व्रतधारी होते हैं तथा सावद्य योग के परिपूर्ण त्यागी । अब सोचें कि यदि कोई बहिन साधु को शुद्ध आहार बेहराने की बजाय उनके निमित्त से तैयार करके आहार बनावे तो उसमें धार्मिकता नहीं मानी जाएगी । इसका एक उदाहरण समझ ले । एक सन्त के आर्यबिल था सो वैसे आहार के निमित्त वे गोचरी को गये । महाराज को आता देख बहिन जल्दी रसोईघर में धुसी और उसने चट सारे फुलके घी से चुपड़ लिये । फिर वह महाराज को बेहराने लगी तो सन्त ने कहा कि उन्हें तो लूखा फुलका चाहिये । तब बहिन बोल उठी—मुझे लूखा फुलका भाता नहीं है और अगर मैं आपको लूखा फुलका बेहराऊंगी तो आगे मुझे भी लूखा फुलका ही मिलेगा । अब उस बहिन के ऐसे विश्वास को क्या कहेंगे—धर्म कहेंगे या नीति कहेंगे ?

सोचें कि कोई व्यापारी व्यापार करता है। उसको कहा जाय कि मैं तुम्हें इतने रुपये देता हूं, तुम वापिस चुका देना ! यह नीति है। और यह कहा जाय कि मैं इतने रुपये दे रहा हूं, तुम मुझे अगले जन्म में इतने ही रुपये वापिस दे देना। यह कैसा विचार है ? जहां धर्म नीति से जुड़ जाता है, वहां सोने में सुहागा हो जाता है। पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की सेवा करता है और अगर यह सोचता है कि बिना किसी स्वार्थ के मैं सेवा कर रहा हूँ—वह मेरे दुःख-दर्द में काम आवे या नहीं, मैं तो अपना धर्म समझ कर उसकी सहायता कर रहा हूँ तो ऐसे स्थान पर समझिये कि नीति पर धर्म का पुट लग गया है—वहां मात्र लेन-देन की भावना नहीं रही है। वह बहिन सन्त को गोचरी बेहराते समय यदि इतना ही सोचती कि शुद्ध आहार बेहराकार मैं इनकी सयम-साधना में सहायता कर रही हूँ तो वहां नीति के साथ धर्म का जुड़ना माना जाता।

धर्म का प्राण मिल जाने से नीति जीवन्त हो जाती है। वैसी नीति आत्म-शुद्धि का कारण भी बन जाती है। मेरे कई भाई-बहिन कहना चाहते हैं कि नीति और धर्म दोनों को साथ लेकर चलें। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि साधु ठंडा और वासी आहार भी ले सकते हैं। चन्दनवाला द्वारा बेहराये गये उड़द के बाकले वापिस किस जन्म में मिले ? वे तो उसी जन्म में मोक्ष पधार गईं। साधु के आचार में समझौते का सवाल कभी पैदा नहीं होता है।

महाराजा चन्द्रसेन की भी ऐसी ही परिस्थिति थी। जब तक उनको सही दृष्टिकोण नहीं मिला तब तक वे अपने अशुद्ध विचारों के साथ ही चल रहे थे किन्तु जब पटरानी ने उनकी दृष्टि बदल दी तो वे धर्म और नीति का सम्यक् रूप से ताल-मेल बिठाने लगे। सत्संगति से ही उनको यह दृष्टि मिली थी जिसकी उपमा चन्दन वृक्ष से दी जाती है। चन्दन का वृक्ष जो भी उसकी समीपता में आता है उसे अपनी सुगंध और शीतलता प्रदान करता है। सन्तों के सान्निध्य में जाना आरम्भ करके अब महाराजा चन्द्रसेन की सत्संगति के अनूठे लाभ लेने लगे। इन अनूठे लाभों में सबसे बड़ा लाभ या समता के समरस का स्वयं आस्वादन करना और उसका आस्वादन जो भी सम्पर्क में आवे अथवा अपने से सम्बन्धित हो, उन सबको

कराना । महाराजा मन ममता के अनुभव से एकमेक होने लगा ।

जिन पुरुषों ने समता की साधना में प्रवेश किया है, उन पुरुषों की दृष्टि भी पूर्ण रूप से समतामयी बनी और उस समता दृष्टि के अनुरूप ही उनका समग्र व्यवहार भी ढला है । यही चन्द्रसेन के साथ भी हुआ । जब उन्होंने समता का स्वरूप नहीं समझा था तब तक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के साथ भिन्न-भिन्न अवसरों पर उनका भिन्न-भिन्न व्यवहार होता था । उसके पीछे यह दृष्टि रहती थी कि जो मेरे मन के अनुकूल चलता है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाय, अन्यथा मेरे प्रतिकूल चलकर कोई भी मेरे से अच्छे व्यवहार को अपेक्षा कैसे रख सकता है ? इस दृष्टि को प्रभावी बनाने के लिए उनके पास सत्ता का बल था, शक्ति और सेना का बल था । परन्तु उस दृष्टि के साथ राज्य व्यवस्था सुचारु रूप नहीं ले पा रही थी । इसका अनुभव उन्हें तब हुआ जब उनकी दृष्टि बदल गई—भेद की दृष्टि समता की दृष्टि बन गई । उनका व्यवहार जब समभाव पर आधारित होने लगा तो सारा वातावरण ही बदल गया ।

समता दृष्टि ने चन्द्रसेन की सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था में एक सुखकारी परिवर्तन ला दिया और यह परिवर्तन आया स्वयं अपनी पटरानी के समभावी जीवन को देखकर । पटरानी के पास सत्ता, शक्ति या सेना का कोई बल नहीं था, फिर भी वह सबसे आदर सम्मान पाती थी । यही नहीं, उसने राजपरिवार की व्यवस्था को जो सुचारु रूप दिया था वह अनुकरणीय था । चन्द्रसेन ने जब इस सुचारु रूप का रहस्य जान लिया तो वे भी समभाव का अभ्यास करने लगे और राज्य की सम्पूर्ण व्यवस्था तथा अपने समस्त व्यवहार को भी समता पर आधारित करने लगे । इसका वास्तव में उन्हें लाभ मिलने लगा । पहले जहां उनकी सैन्य बल के आधार पर दूसरों को अत्याचार और परतन्त्रता देकर अपने राज्य का विस्तार करने की दुरिच्छा रहती थी, वह अब नहीं रही । वे अब स्नेह, मित्रता और सद्भाव में विश्वास करने लगे । समता की दृष्टि ने ही उनकी ममता को भी समाप्त कर दिया अतः अब वैभव संचय की उनकी लालसा नहीं रही । अब तो उनका यह चिन्तन चलने लगा कि वे अपने सद्भाव और सहयोग से कितना अधिकाधिक लोक कल्याण साध सकते हैं ?

उनके जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया ।

महाराजा चन्द्रसेन ने निश्चय कर लिया कि उनके राज्य की नीति अब विस्तारवादी नहीं रहेगी और जितना राज्य वर्तमान में उनके अधीन है उसके नागरिकों के साथ भी भय, आतंक और प्रताड़ना की नीति नहीं चलेगी ।

विस्तारवादी नीति की प्रतिवृत्ति प्राचीन काल में भी देखी जा सकती थी और वर्तमान काल में भी देखी जा सकती है । अधिकांश व्यक्ति विस्तारवादी नीति को मानने वाले हुआ करते हैं । ये अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन बना लेते हैं । उन्हें अधीन बनाकर इतना अशक्त कर दिया जाता है कि वे उनके अधिकार से बाहर न निकल सकें । प्राचीन—काल में भी दोनों नीतियाँ प्रचलित थी—जन हितकारी नीति भी और विस्तारवादी नीति भी । रामायण को देखें तो जहाँ राम जन-हितकारी नीति के संचालक थे, वहाँ रावण विस्तारवादी नीति का अनुसरण करता था । विस्तारवादी नीति के बल पर ही उसने अपना अपार वैभव जोड़ा तथा विषय—वासना के साधन इकट्ठे किये । इसी नीति का फल था कि उसके राज्य में चारों ओर विषमता थी । इस विषमता ने ही उसे राक्षस बनाया । जो सब कुछ अपने ही लिये रखे उसे ही तो राक्षस कहते हैं । ऐसे राक्षस कहा करते हैं—मेरा है सो मेरा है, तेरा भी मेरा है ।

इस तरह विस्तारवादी नीति होती है विषमता की नीति, ममत्व की नीति जो मन के विकारों का तांडव मचा देती है । क्या आजकल भी इस तरह की नीति दिखाई देती है अथवा नहीं ? सत्ता, पद और धन को प्राप्त करने के उपायों में आज भी विस्तारवादी नीति किस प्रकार खुल कर खेल रही है—यह आप लोगों के सीधे अनुभव का अधिक विषय है । सभी लेना ही लेना चाहते हैं, छोड़ने के नाम पर कोई कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता । राम और रावण का अन्तर आज भी चल रहा है जिसे समतावाद के साथ ही मिटाया जा सकता है ।

महाराजा चन्द्रसेन के जीवन में पहले जहाँ रावणपन की

वृत्ति थी, वहां अब रामपन की झलक निखर आई थी। ऐसा रूपान्तरण कैसे संभव हुआ ? यह पटरानी के पावन सहयोग तथा उनके अपने दृढ़ संकल्प से संभव हुआ। महाराजा ने सोच लिया कि वे भौतिक सम्पत्ति की तृष्णा के स्थान पर ऐसी आध्यात्मिक सम्पत्ति का विकास करेंगे जिसके कारण उनकी अपनी प्रजा भी उनको बड़े सम्मान से दीर्घकाल तक याद करती रहेगी।

चन्द्रसेन कितने रूपान्तरित हो गये, उन्होंने अपने जीवन में कितना परिवर्तन कर दिया ? वे क्या थे और क्या बन गये ? ऐसा सुपरिणाम किसका होता है ? निश्चय ही सुसगति का, सांसारिकता का सम्पूर्णतः जो त्याग करके साधना मार्ग पर चलते हैं, उनकी छाया के संसर्ग का भी सुप्रभाव पड़ता है। ऐसे साधकों की सगत में आने वाले व्यक्ति के जीवन में शुभ परिवर्तन आये बिना नहीं रहते। पहले का निर्दयी जीवन भी तब दयावान और मधुर बन जाता है।

कोयल को तो आप जानते होंगे। क्या वह किसी को कोई आघात पहुंचाती है ? पक्षी होकर भी वह कितनी निर्लिप्त होती है ? वह समता का सिद्धान्त पढी हुई नहीं होती, किन्तु इतनी चतुर होती है कि अपने अण्डे वह कौए के घोंसले में देती है। कौवी उसे अपने अण्डों के साथ सेती रहती है और जब पक्षी बाहर निकलते हैं तब वह पहिचानती है कि अमुक पक्षी उसके नहीं है। वह फिर उन्हें मारने की चेष्टा करती है तो कोयल उन्हें बचा लेती है। कोयल का स्वर मधुर होता है और उसको सब चाव से सुनते हैं, जबकि कौए के कर्कश स्वर को कोई वर्दाश्वत नहीं करना चाहता है। एक बार कोयल स्वर्ग में चली गई तो वहां उसकी मधुर वाणी से सभी देव बहुत खुश हुए और उसे एक रत्नहार दे दिया। फिर पूछा कि तुम कहां से आई हो ? कोयल ने कहा कि वह पृथ्वी से आई है तो देवता पृथ्वी की सराहना करने लगे। कोयल वापिस लौट आई और कौए ने जब उसका वृत्तान्त सुना तो वह भी स्वर्ग में पहुंचा और कांव-कांव करने लगा। तब देवों ने उसका तिरस्कार किया। उसे भी पूछा कि वह कहा से आया है ? कौए ने कहा कि वह पृथ्वी से आया है। तब देवता आश्चर्य करने लगे कि कितनी सहनशीलता है पृथ्वी

जो कोयल को भी पालती है और कोए को भी ? यह एक रूपक है ।

तो सोचिये कि वह पृथ्वी समभावी है या विषमभावी ? क्या पृथ्वी से शिक्षा लेकर अपने समभाव का विकास नहीं किया जा सकता है ? सामायिक की शुद्ध आराधना देव नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकते हैं । इसी कारण देवता भी मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं । महाराजा चन्द्रसेन समभाव का विकास करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना रहे थे । जब जीवन में जीवन का परिवर्तन होता है तो मनुष्य जिन विचारों में पला पोषा होता है, उनके स्थान पर नये विचारों का जन्म होता है और उस दृष्टि से उसका वह नया जन्म हो जाता है । जब मनुष्य का लक्ष्य बदलता है तो उसकी श्रद्धा का केन्द्र भी बदल जाता है । सम्राट चन्द्रसेन जब अपने ही सुख की चिन्ता कर रहे थे तब उनके राज्य की स्थिति समीचीन नहीं थी । लेकिन उनमें जब परिवर्तन शुरू हुआ तो उनका सोच अपने से हटकर जनता की तरफ हो गया । उसके बाद उस सोच से जो जनहितकारी कार्य महाराजा ने प्रारम्भ किए तो वे जनप्रिय हो गये । जनता तब उन पर अपने प्राण निछावर करने लगी । चन्द्रसेन का भी चूँकि विचार बदल गया था अतः जनता के प्रेम से वे भी आनन्दित होने लगे । जनप्रेम उनके लिये शान्ति का स्रोत बन गया ।

कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा । अतः जब राजा की नीति श्रेष्ठ बन जाती है तो नैतिकता की दिशा में प्रजा भी अग्रगामी हो जाती है । सन्त लोग इसके लिये एक रूपक देते हैं । एक राजा बड़ा ही दुष्ट था । उसकी नीति बहुत बुरी थी । वह निरपराध प्राणियों के जीवन से खेल करता था और हिंसक कार्यों में लगा रहता था । एक बार शिकार के निमित्त वह एक घनघोर जंगल में पहुंच गया । उसका घोड़ा इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसे रुकने के लिए भी तरकीब सोचनी पड़ी । एक वृक्ष की झुकी हुई शाखा को उसने जब पकड़ लिया तो वह भागते हुए अपने घोड़े से अपना पिंड छुड़ा सका । राजा शाखा से नीचे उतरा और डधर-डधर रास्ता ढूँढ़ने लगा । वह एक किमान के खेत पर पहुंच गया । उसे जोर की प्यास लगी हुई थी । वह सोचने लगा कि कहीं मे रस्सी

और लोटा मिल जाय तो कुए से पानी खींच कर वह अपनी प्यास बुझा ले । तभी उसे एक अस्सी वर्ष की बुढ़िया दिखाई दी । उसने उससे कहा कि वह रस्सी-लोटा हो तो उसे दे—वह बहुत प्यासा है । बुढ़िया के पास रस्सी-लोटा तो नहीं थे । वह खेत में गई और एक गन्ना उखाड़ लाई । उसने उसका रस हाथ से निचोड़ कर राजा को पीने के लिये दिया । राजा उसे पीकर तृप्त हो गया । तब राजा के मन में यह दुष्ट विचार जागा कि किसान इतनी अच्छी फसल लेते हैं और उसे बहुत कम टैक्स देते हैं । उसने बुढ़िया से पूछ कर पता कर लिया कि वह खेत उसके ही राज्य का था । राजा ने राजधानी पहुंच कर पहला काम यह किया कि किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया । अरसे बाद फिर ऐसा संयोग बैठा कि राजा जंगल में भटक कर फिर उसी खेत पर पहुंच गया । तब भी वह बहुत प्यासा था । वही बुढ़िया उसे मिली । तब बुढ़िया चार गन्ने लाई फिर भी उतना रस नहीं निकला कि राजा पूरी तरह से तृप्त हो सके । राजा ने इस अन्तर का कारण जानना चाहा तो बुढ़िया ने बेबाक कहा कि राजा बदनीयत हो गया तो प्रकृति ने भी अपना फल बदल दिया, वाकी हमारा श्रम तो उतना ही लग रहा है । राजा ने यह सुना तो उसकी चेतना जागी और उसने यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति का सार समझा ।

आज राजाओं का जमाना तो चला गया । अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासक हो गये हैं । यदि जनता के प्रतिनिधियों की भावना जनता के प्रति अच्छी होती है और जनता के दुःख-सुख में वे सहायक बनते हैं तो जनता भी उनके लिए पलक पांवड़े बिछाती है । लेकिन यदि नेता की भावना क्रूर और स्वार्थ भरी होती है तो जनता की श्रद्धा भी उसे नहीं मिलती है एवं न ही वह शान्ति की नींद ले सकता है । आप किसी भी नेता को पूछिये कि उनको शान्ति की नींद क्यों नहीं आती है और फिर उनके उत्तर को सुनिये ।

चन्द्रसेन को जब तक पटरानी का शुभ सहयोग नहीं मिला तब तक उनके प्रति जनता के विचार कैसे थे और जब उनमें परिवर्तन आ गया तो वे जनप्रिय बन गये और शान्ति की नींद सोने लगे । अब उनकी विचार धारा चलने लगी कि मेरे पास धन है,

वैभव है और सत्ता है तथा मैं अपनी शुभता में भी आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिये ? महारानी ने मुझे अच्छा मार्ग बताया है, वह मेरी परम उत्कारी है। मुझे सन्तों का लाभ दिलाने का श्रेय भी उसी को है। कई बार वहिनो की प्रेरणा से भाइयों का जीवन बदलता है। बीकानेर में श्री श्रीमाल जी कभी सन्तों के समीप नहीं जाते थे किन्तु उनकी धर्मपत्नी ऐसी निष्ठावान आई कि उसकी प्रेरणा से वे सन्त समागम में रम गये। चन्द्रसेन भी न सिर्फ सन्तों की संगत में आने-जाने लगे बल्कि सत्संगति में सरा-बोर हो गये। परिणामस्वरूप उनकी साधना अति सुध्द बनने लगी। उनके पास भौतिक सुखों को कमी नहीं थी—एक पुत्र ही नहीं था, किन्तु पुत्र के लिये भी अब उनकी आसक्ति बहुत कम हो गई थी। लेकिन इस अभाव के कारण उनकी प्रजा में अवश्य खिन्नता का वातावरण बना हुआ था।

यह जनता की खिन्नता महाराजा के लिए कष्टदायक हो रही थी, किन्तु स्वयं की सन्तान-लालसा नहीं। उनके मन में यही आ रहा था कि मैं जनता के साथ समभाव से कैसे रहूँ ? मैं स्वयं दुःख सह सकता हूँ, किन्तु जनता को कष्ट में नहीं देख सकता हूँ। इस भावना के साथ उनकी जनता के प्रति आत्मीयता प्रगाढ़ हो जाती है और जनता उन्हें अपना हृदय-सम्राट् मानने लगती है।

समता की साधना करके चन्द्रसेन अब जनवत्सल और जन-वल्लभ हो गये थे। यह जनमत बन गया कि चन्द्रसेन जैसा समभावी नायक मिलना बहुत कठिन है।

विचार करे जो समता-भाव की साधना करता है, उसका वर्तमान जीवन भी कितनी गहराई से प्रभावित होता है। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर उस जीवन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कई व्यक्ति एक ही बात को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखते हैं—चाहे वे प्रकट रूप में अपनी विरोधी दृष्टि को जाहिर न करे किन्तु उनके मन में वह बात उभरती अवश्य है कि अमुक व्यक्ति साधना कर रहा है, फिर भी दुःख पा रहा है। उसे पेट भर खाने को भी नहीं मिलता, जबकि अमुक पाप करने वाले मजे उड़ा रहा है। किसी अविचारी ने तो यह तुकबंदी भी करदी—करो पाप, खाओ घास और करो धरम फूटे

करम । ऐसा कहने वाले तो मिलते हैं, मगर इसका अर्थ करने वाले नहीं मिलते । समता एक धर्म है—सिर्फ मानव के लिये ही नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के लिये । समता साधना करने वाला वर्तमान जीवन में दुःख पा रहा है तो यह उसके पूर्वजन्म के कर्मों का फल है । इसी जरूरत पूर्व जन्म के पुण्य हैं तो उनका शुभ फल इस जन्म में पाप करने वाले को भी मिलता है । जब पुण्योदय समाप्त हो जायेगा तो उसके बाद उसकी दशा विगड़ेगी ही । इसका आध्यात्मिक विधि से यही समाधान है कि समता की साधना करने वाले व्यक्ति के पूर्व जन्म के अशुभ कर्म टूटते हैं । कहा है—

एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनः आध ।

तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध ॥

समता की ऐसी ही साधना के बल पर चन्द्रसेन जनता के वल्लभ बन गये थे । सत्संग से जब उन्हें ज्ञान मिला तो वे सोचने लगे कि सन्तान हो तो क्या और नहीं हो तो क्या—अपने अमूल्य जीवन को इस चिन्ता से विद्रूप नहीं बनाना चाहिये । यह अमूल्य मानव जीवन चिन्तामणि रत्न के समान है । किसी को चिन्तामणि रत्न मिल जाय और वह उसका शिला पर चटनी बांटने में उपयोग करे तो उसे क्या कहा जाएगा ? उस चिन्तामणि रत्न का तो फिर भी मूल्य है, किन्तु यह मानव जीवन तो अमूल्य होता है, अतः उसका श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति हेतु साधन रूप सदुपयोग ही करना चाहिये—यह चन्द्रसेन ने मन ही मन निश्चय कर लिया था ।

किन्तु जनसमुदाय के मन में एक तरह की भिन्नता और जिज्ञासा उभर रही थी । लोग सोच रहे थे कि किसी दिन जब ये महाराजा नहीं रहेंगे तो चूँकि इनके कोई सन्तान नहीं है अतः पता नहीं कि किस स्वभाव वाला शासक इस राज्य व्यवस्था की वागडोर संभालेगा । कुछ समझदार लोगों ने अपना यह मत जाहिर किया कि अगर इन्हीं महाराजा के सन्तान हो जाये तो भविष्य में ऐसा ही शासक हमें मिल सकेगा । कारण, सन्तान में अपने माता-पिता तथा वंश-परम्परा के सद्गुणों का अवश्य ही समावेश होता है । चन्द्रसेन जैसे समभावी एवं जन हितकारी महाराजा तथा समतामय जीवन की अनुगामिनी महारानी की सन्तान अवश्य ही उनके इन गुणों के

अनुरूप होगी, बल्कि कभी पुत्र अपने पिता से भी आगे बढ़ जाता है। जनता ने इस विचार के साथ निश्चय किया कि उनके प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल महाराजा चन्द्रसेन की सेवा में पहुँचे तथा उनके सन्तान होने की शुभ कामना व्यक्त करें।

इस निश्चय के साथ विशिष्ट नागरिकों का एक शिष्टमंडल महाराजा की सेवा में पहुँचा। महाराजा ने भी शिष्टमंडल के सदस्यों को श्रादर सहित बिठाया और पूछा कि उन्होंने किस निमित्त से कष्ट किया है ? महाराजा ने यह भी कहा कि उन लोगों ने यह कष्ट क्यों किया ? अगर जनता का कोई कार्य होता तो आप मुझे वही बुला लेते—मेरा जीवन तो जनसेवा हेतु समर्पित है। महाराजा का यह कथन सुनते ही सबका हृदय गद्गद हो गया। महाराजा ने फिर कहा—आप किस समस्या के समाधान हेतु यहाँ आये हैं ? किसी भी वस्तु की कमी हो या अन्य कोई अभाव हो तो मैं कष्ट उठाकर भी उसकी पूर्ति जनता के लिए करना चाहूँगा। आप अपना मतव्य बतावें।

शिष्टमंडल के नेता ने उत्तर दिया—राजन् आप जिस हार्दिकता से हमारी सेवा कर रहे हैं, वैसी अवस्था में जनता को किस अभाव का कष्ट हो सकता है ? हम तो अपनी एक भावना आपके समक्ष व्यक्त करने के लिए आये हैं। वह भावना यह है कि आपके जैसा ही महान् समभावी शासक हमें भविष्य में भी मिले। हमारी इस भावना की सफलता के विषय में आपके साथ विचार-विमर्श करने के लिये ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। हमारी अभिलाषा है कि आपका पुरुषार्थ सफल हो तथा आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जो हमारा आप जैसा ही महान् शासक भविष्य में हो सके।

महाराजा चन्द्रसेन ने समझाया—आप भद्रिक लोग हैं और आपकी भावना अच्छी है। मैं भी सन्तान की कामना रखता था अतः एक-एक करके मैंने बारह विवाह किये, फिर भी सन्तान नहीं मिली तो यह कर्म फल के अधीन है। आप लोग भी सन्तान के समर्ग में जावे तो ज्ञात हो जायेगा कि कर्म फलानुसार ही ऐसी प्राप्ति होती है। सन्तान के पास अगर आप एकाधिक बार जायेंगे तो आप

को जीवन के कई रहस्य समझ में आ सकेंगे। सम्राट् की बात सुनकर शिष्टमंडल आशान्वित हुआ। तभी सम्राट् ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि सन्तान प्राप्ति का कोई भी ऐसा प्रयास वे नहीं करेंगे जिससे उनकी सामायिक की साधना पर आंच आती हो या किसी प्रकार की मिथ्या-दृष्टि प्रकट होती हो। शिष्टमंडल अपनी भावना व्यक्त करके चला गया, और महाराजा भी अपनी साधना में सुखपूर्वक तन्मय रहने लगे।

प्रकृति प्रत्येक परिस्थिति में अपना प्रभाव दिखाती है। शीत-काल के बाद ग्रीष्मकाल की उष्णता प्रकट होती है, लेकिन वही जब तापतप्त कर देती है तो वर्षाकाल एक नवीन सुखमय आशा को जन्म देता है—मनुष्य के जीवन को शीतलता और धरती को घन की समृद्धि प्रदान करता है।

समय एक सा नहीं रहता । राजा और प्रजा की नीति एवं धर्म में जब उच्चता व शुद्धता का स्तर विकसित होता है तो उसका प्रभाव भी समय पर पड़ता है । यो परिवर्तन समय का धर्म होता है । महाराजा चन्द्रसेन यही सोच रहे थे कि उनके जीवन में जिस शुभ परिवर्तन का उदय हुआ है, उसका श्रेय धर्म को ही दिया जा सकता है । धर्म ने ही उनके विचार बदले और विचार बदले तो आचार बदला । जब उनके जीवन का आचार बदला तो समूची राज्य व्यवस्था की नीति और व्यवहार ही बदल गया । उनके हृदय में यह सत्य गहराई से पैठ गया कि दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली ।

महाराजा का जीवन सामायिक की साधना से ओतप्रोत हो चुका था । पहले सन्तान प्राप्त न होने के कारण उसका मन चिन्तित रहा करता था परन्तु समता की आराधना के साथ ही उनकी वह चिन्ता समाप्त हो गई । इस चिन्ता को समाप्त करने में सन्तों का निमित्त मिला । उन्होंने सन्तों से जीवन का वास्तविक स्वरूप समझा और तत्त्व दृष्टि का ज्ञान किया । फिर वे प्राप्त ज्ञान पर चिन्तन किया करते । इसी चिन्तन धारा में उन्हें विदित हुआ कि इस नाशवान शरीर से शुभ या अशुभ जो भी कार्य किये जाते हैं उनसे कर्मों का संयोग जुड़ता है । जो कर्म निकाचित होते हैं, उनका तो फल भोगना ही पड़ता है; अन्यथा अन्य कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है । इस चिन्तन के साथ चन्द्रसेन ने विचार किया कि सन्तान प्राप्ति के लिये चिन्ता नहीं की जाय, किन्तु पुरुषार्थ भी करते रहे । कर्त्तव्य और पुरुषार्थ की दृष्टि से संलग्नता रखते हुए जो भी भविष्य हो उसे स्वीकार कर ले । ऐसे चिन्तन के साथ ही महाराजा ने जैसे अपने मन को आज्ञा दे दी कि उसे सन्तान प्राप्ति की चिन्ता में डूबे रहने की जरूरत नहीं है—वह अपनी सारी सश्रियता प्रजा के हित में नियोजित कर दे । उनका मन साधना के प्रभाव से पक्का आज्ञाकारी बन चुका था इसलिये वह आज्ञानुसार मुडकर कार्यरत हो गया ।

जनता शिष्टमण्डल तो महाराजा के समक्ष अपनी नाबना

रखकर गया ही था, मंत्री ने भी यही भावना महाराजा के समक्ष व्यक्त की—आपके सुप्रभाव से मुझे भी सच्चे दिल से जनता की सेवा करने का मौका मिला है तथा जन-सेवा की ऐसी शुद्ध परम्परा का निर्वाह तभी हो सकेगा जब भावी शासक भी आपके समान विचारों एवं सद्गुणों वाला पुरुष हो और वह आपका स्वयं का सुपुत्र ही हो सकता है जिसके द्वारा राज परिवार का यथावत् संरक्षण तथा राज्य व्यवस्था का सुचारुता से संचालन सम्भव हो सकेगा । मंत्री की बात सुनकर महाराजा ने आश्वासन दिया—मैं आपकी बात पर चिन्तन करूंगा लेकिन सांसारिकता युक्त विषय वासना की भावना के साथ नहीं, बल्कि तब जब निर्मल बुद्धि के साथ धर्म साधना में बैठूंगा । धर्माराधना का प्रारम्भ सामायिक से होता है अतः उस समय ही व्यवस्थित मन से आपकी बात पर विचार करूंगा ।

अगले दिन प्रातःकाल महाराजा को जनता और मंत्री की भावना का ख्याल आया और तभी सामायिक की साधना करने का भी । किन्तु पहले बहिर्भ्रमण करने की उनकी इच्छा हुई ताकि शुद्ध वायु का सेवन किया जा सके । वे अपने उद्यान की तरफ चले गये । वहा कुछ समय तक घूमते रहे और सामायिक करने की भावना से पुनः प्रासाद की ओर चल पड़े ।

उसी रात्रि को अच्छी वर्षा हो गई थी, अतः राजभवन जाते हुए मार्ग में महाराजा को एक किसान दिखाई दिया जो हल-बैलो के साथ बीज बोने के लिए अपने खेतों की तरफ जा रहा था । किसान के साथ उसका पुत्र भी था, मानो वह अपने पिता से कृषि का व्यावहारिक शिक्षण लेने के लिये जा रहा हो । किसान ने जब राजा को देखा तो एक बार वह राज-दर्शन से प्रसन्न हुआ किन्तु दूसरे ही क्षण उसका मन खिन्न हो उठा ।

कृषक खिन्नता मन में आई, एक दुःस्वप्न के कार ।

घर पर लौटा पुत्र साथ में, करता विचित्र विचार ॥

जन मन प्यारी मंगलकारी,

समता है जग में सुखकार ।

किसान के मन में आई खिन्नता का एक कारण था। वैसे तो राजा उसके लिये पिता तुल्य थे किन्तु उसका विश्वास था कि जब वह बीज बोने के लिये जा रहा है और सामने पुत्रहीन पुरुष मिल जाय तो वह शुभ फल का सकेत नहीं है। इस विचार से ही उसका मन खिन्नता से भर गया था। वह सोचने लगा कि वह बारहों महीनों के जीवन-निर्वाह के साधन रूप खेती की शुरुआत करने के लिये जा रहा है सो यह शकुन ठीक नहीं हुआ।

अज्ञानी लोग जो जीवन के वास्तविक महत्त्व को नहीं समझते हैं, शकुन-अपशकुन की बातों पर सोचते हैं। क्या आप लोग भी शकुन देखते हैं? खूले में आप हा नहीं भरेगे लेकिन शकुन देखने की बात अच्छी नहीं है। आप लोग कहीं शुभ कार्य के लिये बाहर जा रहे होवे और विल्ली रास्ता काट जाय तो उसे अपशकुन मान लेते हैं। इस तरह कल्पना का एक भूत खड़ा कर लेते हैं। कई बार इस तरह की विचारणा में मानसिक रोग तक हो जाते हैं। कहीं विल्ली के रास्ता काट लेने से पुरुषों का पौरुष घट जाता है सो सोच लेते हैं कि काम नहीं होगा। कदाचित् सामने विधवा बहिन मिल जाय तब भी आप अपशकुन मानते हैं! क्या ऐसी धारणा भी अच्छी है? विधवा बहिन तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है और तपस्या करते हुए शुद्ध जीवन बिताती है फिर भी उसके सामने आने को अपशकुन मानना अज्ञान नहीं तो और क्या है? सामने चरित्रहीन सधवा मिल जाय सो तो शकुन अच्छा और सच्चरित्र विधवा मिल जाय सो शकुन खराब—कैसी विचित्र बात है? यह अज्ञान का ही नमूना है।

शकुन खराब हुआ है—यह मानकर वह किसान अपने पुत्र तथा बैलों को लौटा कर खेत पर पहुँचने की बजाय वापिस अपने घर पर चला गया। ज्यों ही किसान घर की ओर लौटा, महाराजा की दृष्टि उस ओर चली गई। महाराजा विचार में पड़ गये कि हर्षित मन ने बीज बोने के लिए जा रहा यह किसान इस तरह खिन्न होकर वापिस घर को क्यों लौट पड़ा है, जबकि नामने से निवाय उसके अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं आया है? और यदि यह किसान मुझे ही देखकर वापिस लौट चला है तो इसका कुछ न कुछ रहस्य

अवश्य होना चाहिए । महाराजा के मन में तरह-तरह के विचार उठने लगे ।

महाराजा उद्यान से लौटकर राजभवन पहुंचे और सामायिक की साधना में बैठ गये । किन्तु हमेशा जिस विधि से उनके मन की एकाग्रता सधती थी, वैसी एकाग्रता उस दिन नहीं सध रही थी । मन स्थिर नहीं हो रहा था और बार-बार यही बात उठ रही थी कि वह किसान बीज बोने के शुभ कार्य हेतु जाते हुए मुझे देखकर वापिस क्यों लौट पड़ा ? हार थक कर महाराजा ने अपनी बुद्धि को आज्ञा दी कि वह इस घटना के रहस्य का पता लगावे । तब बुद्धि ने उन्हें परामर्श दिया कि इसका रहस्य जानने के लिए किसी गुप्तचर को किसान के पास भेजना चाहिए । सामायिक पूर्ण करके महाराजा ने इस बात का पता करने के लिए और किसान को बुला कर लाने के लिए एक गुप्तचर को किसान के पास भेज दिया ।

गुप्तचर किसान के पास पहुंचा और उससे बोला—तुम्हें महाराजा बुला रहे हैं सो मेरे साथ चलो । महाराजा के बुलाने की बात सुनकर किसान का मन आशंकित हो उठा । उसके मन में सुबह वाली बात ही घूम गई और वह शका जागी कि शायद उसके इस तरह से लौटने को महाराजा ने अपना अपमान समझ लिया हो ! अब महाराजा के सामने यदि मैं सच्ची बात कह दूंगा तो मेरा क्या हाल होगा ? अब उसे शकुन की बात सोचकर अकसोस होने लगा । उसका मन अशान्त हो गया ।

किसान के मन में भय और कायरता का एक साथ प्रवेश हुआ कि न जाने महाराजा उसे कैसा दंड देगे ? मनुष्य का मन जैसा कायरता से आतंकित होता है वैसे वीरता से उत्साहित भी । जब मन में वीरता के भाव आते हैं तो मनुष्य सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है और कायरता के आतंक से उसका मन बुझ जाता है । यही नहीं, शारीरिक शक्ति तक ठंडी पड़ जाती है । सुना होगा कि यकायक चोर को घर में घुसा हुआ देखकर नींद से जगा व्यक्ति इतना घबरा जाता है कि उसकी जीभ हकला जाती है और बोली तक नहीं निकलती । शरीर का ऐसा हाल मन की स्थिति के अनुसार बनता है । किसान धर्म संकट में पड़ गया कि सच बोले तो बुरा और सच

नहीं बोले तो क्या बोले ? मन की कायरता से वह किसान हतप्रभ सा हो गया ।

जब गुप्तचर ने किसान को महाराजा के सामने उपस्थित किया तो वह थर-थर कांप रहा था । महाराजा ने उसे देखा और बड़े ही प्रेम से पूछा—भाई, आज सुबह जब खेत पर बीज बोने के लिये जाते हुए तुम्हें मैं सामने मिला तो तुम अपने घर को वापिस क्यों लौट पड़े—इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है । इसमें डरने की कोई बात नहीं है । जिस प्रश्न से किसान बुरी तरह से डर रहा था, वही प्रश्न जब उसके सामने खड़ा हो गया तो वह दिग्भ्रमित सा खड़ा ही रहा । कई लोगों की ऐसी परिस्थिति पैदा जाती है तो झूठ बोलकर गलत उत्तर देने की चेष्टा करते हैं यह सोचकर कि सामने आये हुए संकट को टाल ले । कई बार गलत उत्तर देने का तय करने के पहले पुनः भय सताता है कि एक झूठ बोलकर न जाने उन्हें कितनी बार झूठ बोलना पड़ेगा और इस झूठवाजी में कहीं न कहीं फंसने का फंदा तैयार हो ही जाएगा । तब यही मन बनता है कि सच बोले बिना छुटकारा नहीं है । महाराजा के वचनों की मधुरता ने भी किसान को प्रभावित किया और इस तरह उसने सच बात ही कह देने का निश्चय किया । फिर भी मन बहका और उसने बहाना बनाया ।

महाराजा के प्रश्न को मुनकर किसान कांपता ही रहा, अपने मन को मजबूत नहीं बना सका । इस कारण कम्पित स्वर में ही वह बोला—राजन्, मैं खेत जोतने के लिए जा रहा था तब आपके दर्शन हुए—यह मेरा सौभाग्य था । किन्तु उन्ही समय मुझे याद आया कि एक आवश्यक वस्तु मैं घर पर ही भूल आया हूँ अतः उसे लेने के लिये मैं वापिस घर की तरफ लौटा । किसान का यह उत्तर मुनकर महाराजा मन्द-मन्द मुस्कुराने लगे ।

चन्द्रसेन महाराजा का मन नामायिक की माधना के कारण रौद्रता त्याग चुका था । कोई अपराध भी होता तब भी उन्हें क्रोध नहीं आता । यहाँ तो अपराध जैसी कोई बात भी नहीं थी, फिर भी किसान को झूठ बोलते देखकर उन्हें हंसी आ गई । वे मन में नमन रहे थे कि किसान भयवश ही सच बात को छिपा रहा है । झूठी बात

सुनकर भी महाराजा की मधुरता कम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कोमल शब्दों में फिर किसान से पूछा—भाई, तुम निर्भय रहो और सत्य बात कहो। तुम सत्य तथ्य को झुठलाओ मत। आवश्यक वस्तु लेना भूल गये थे, तो वह वस्तु लेकर तुम पुनः घर से खेत जोतने क्यों नहीं गये ? फिर आवश्यक वस्तु तुम अपने पुत्र को भेजकर भी तो मंगवा सकते थे। इसलिए जिस कारण से तुम मुझे देखकर वापिस लौटे, उसका स्पष्ट विवरण बताओ। किसी तरह का संकोच मत करो। लगता है कि वहां से घर लौटने के पीछे तुम्हारे मन में कोई और बात थी जिसको तुम मेरे सामने प्रकट करने से सहम रहे हो।

महाराजा अधिक मधुरतापूर्वक कहते गये—भाई, तुम मुझे मेरी आत्मा के समान ही लग रहे हो। तुम स्वयं सोचो कि घर से आवश्यक वस्तु लाने का क्या तुम वहाना मात्र नहीं बना रहे हो ? तुम अपने भीतर की बात को मुझ से छिपाओ मत। तुम्हारे मन में शायद दंड का भय होगा लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि एक झूठ बोलकर सत्य को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं फिर भी सत्य नहीं छिपता है। झूठ बोलने से जीवन ही बरबाद होता है।

चन्द्रसेन ने किसान को सत्य भाषण के लिये पूरी तरह आश्वस्त किया और समझाया—तुम तो धरती पर अपना पसीना बहा कर धान पैदा करते हो और सबका पालन करते हो। तुम्हारे तो मन में झूठ का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। किसान के मुंह से तो सदा सत्य ही निकलना चाहिये। राजनेता ही अधिकतर ऐसा असत्य भाषण करते हैं। इसी कारण उनकी कथनी और करणी में एकरूपता मुश्किल से ही मिलती है। क्या तुम नहीं जानते कि जब जीवन में सत्य के टुकड़े किये जाते हैं तो सारा जीवन ही असत्य में डूब कर कलकित हो जाता है। इसके सिवाय भी यदि तुम्हारे मन में राजदंड का भय हो तो मैं उसे दूर कर देना चाहता हूं। तुम सच-सच बात बता दो—चाहे वह कैसी भी होगी, तुम्हें किसी तरह का दंड नहीं दिया जायेगा।

किसान ने महाराजा की सारी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसकी आत्मा भी जागृत थी। जब वह राजदंड के सम्बन्ध में

आश्वस्त हो गया तो उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह महाराजा को सत्य बात ही बता देगा क्योंकि ऐसे दयावान राजा के सामने व्यर्थ ही झूठ बोलना उचित नहीं है ।

किसान पढा-लिखा नहीं था, किन्तु बुद्धिशाली था और शुद्ध हृदय वाला भी था ।

कितना ही पढा-लिखा विद्वान्, होशियार और चतुर व्यक्ति क्यों न हो, उसकी चतुराई काम नहीं आती, किन्तु बिना पढ़े लिखे, पर सहृदय व्यक्ति से अन्तर की बात खुलवा लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है । किसान सोचने लगा कि मैं सच्ची बात नहीं बताऊंगा तब भी महाराजा अपने गुप्तचरो से सच्ची बात का पता करा लेंगे इसलिये सच्ची बात को अब छिपाने में सार नहीं है ।

महाराजा चन्द्रसेन के सामने भी एक समस्या पैदा हो गई— उनके मन के किसी कोने में छिपा बैठा चोर जैसे उचक-उचक कर मुंह निकाल रहा हो । किसान ने उनकी उलझन को बहुत बढा दी थी और वे उसको सुलझा लेना चाहते थे वशतें कि उसका कारण स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया जाय ।

किसान ने तब स्पष्ट रूप से सही बात कह देना ही उचित समझा । उसने कहा—राजन् ! आप बुरा नहीं माने तो मैं सत्य-सत्य निवेदन कर दूँ । राजा ने पुनः आश्वासन दिया, तब वह बोला—मैं अपने पुत्र व बैलों को लेकर खेत जोतने के लिये जा रहा था—वह मेरे परिवार के लिये पूरे वर्ष भर के निर्वाह का प्रश्न था और तभी आप सामने से पधार रहे थे । तब तक मुझे कोई भी अपने सामने नहीं मिला था अतः पहला पहला आपका सामना होने से मेरे मन में शकुन का विचार आ गया । आप यद्यपि प्रजापालक महाराजा हैं और आपका दर्शन देवदर्शन के समान माना गया है फिर भी शकुन के सम्बन्ध में एक विश्वास है कि यदि कोई पुत्रहीन सामने मिल जाय तो उसे अपशकुन के रूप में लिया जाता है । इसी विश्वास के कारण ही मैं भी उस समय वापिस घर लौट गया तथा उस दिन को व्यर्थ मानकर पुनः खेत पर नहीं गया । मैं यही विचार किया कि यदि अपशकुन के साथ मैं खेत जोत लूंगा तो अच्छी पैदावार संशय-

पूर्ण ही रहेगी । महाराजा, आप तो जानते हैं कि खेती हमारे लिये प्राणों के समान है क्योंकि इसी के आधार पर सभी के जीवन का निर्वाह चलता है ।

किसान कहता गया—महाराज, जैसे कोई व्यापारी कमाने के लिये परदेश जाता है तो प्रस्थान के समय शुभ शकुन देखता है, वैसे ही हम किसान भी वर्ष भर की पैदावार के निमित्त से जब खेत जोतने जाते हैं तो शुभ शकुन की प्रतीक्षा करते हैं । शकुन अच्छा होने पर हम कल्पना करते हैं कि पैदावार बहुत अच्छी होगी तथा हमारे परिवार का जीवन सुखी रहेगा । इसके विरुद्ध यदि उस समय अपशकुन हो जाय तो उसे हम इष्टकारी नहीं समझते और वैसे दशा में उस दिन को बेकार करके वापिस घर को लौट जाना ही उचित समझते हैं ।

अग्रिम रूप से क्षमायाचना करते हुए किसान ने नम्रतापूर्वक कहा—मैं उस समय शकुन का विचार ही कर रहा था, तभी आप के दर्शन हो गये । तब पहला विचार ही मेरे मस्तिष्क में यह उठा कि आप निःसन्तान हैं याने कि फलहीन । अतः फलहीन को सामने पाकर फल की आशा कैसे रखी जा सकती है ? फल से निराश होकर फल के लिये श्रम का श्रीगणेश करने के लिये फिर जाना निरर्थक ही था ।

महाराजा द्वारा अभयदान देने के फलस्वरूप ही किसान उनके सामने अपने भीतर की बात स्पष्ट रूप से रख गया । महाराजा ने अपने ही विषय की अपितु निन्दात्मक पक्ष की बात भी ध्यान से सुनी । पहली बार यह मान्यता उनकी जानकारी में आई कि सन्तानहीन व्यक्ति का शुभ काम के लिये जाते हुए किसी के सामने पड़ जाना अपशकुन माना जाता है । इतनी कड़वी बात सुनकर भी वे रुष्ट नहीं हुए ।

महाराजा की यह कैसी सहनशीलता थी ? आपके सामने यदि इस प्रकार का कोई प्रसंग आ जाय तो शायद उत्तेजना आए बिना न रहे । कहा जाता है कि काने को भी काना कहकर नहीं पुकारना चाहिये क्योंकि काने को भी काना पुकारा जाना अच्छा

नहीं लगता है । किन्तु जो साधक सामायिक का अभ्यासी बन जाता है, वह सहनशीलता का भी धनी होता जाता है । जब तक समता वा समरस महाराजा ने नहीं पिया था, तब तक वे ऐसी बात को—बात को तो क्या विचार तक को अपना अपमान समझते थे, लेकिन समभावी बनने के बाद किसान की ऐसी स्पष्ट बात मुख पर ही कही जाने के उपरान्त भी महाराजा शान्तचित्ती ही बने रहे । इस रूप में उनकी सामायिक का व्यावहारिक प्रभाव झलक रहा था ।

समता से दूर मनुष्य जब तक ममता में ही उलझा रहता है तो उसे अपनी भौतिक कामनाओं के सम्बन्ध में प्रफुल्लता या सिन्नता का अनुभव होता है तथा मानापमान की भावना के साथ राग-द्वेष की प्रबलता प्रकट होती है । किन्तु जब सामायिक की नियमित साधना के साथ मन पर नियन्त्रण साधा जाता है तो भौतिक कामनाओं के सम्बन्ध का सम्पूर्ण व्यवहार ही तुच्छ लगने लगता है, वल्कि स्वयं उन कामनाओं के परित्याग का सकल्प बन जाता है । वैसी मन-स्थिति में न किसी का सम्मान मन को लुभाता है और न ही किसी के अपमान से विक्षुब्धता उत्पन्न होती है । चन्द्रसेन भी ऐसी समतामयी मन-स्थिति में विचरण कर रहे थे । आप भी जरा सा अपने-अपने मन में ध्यान ले कि आप कितने वर्षों में बराबर सामायिक की साधना करते हुए चले आ रहे हैं ? किन्हीं को ४० तो किन्हीं को ५०-६० वर्ष तक भी व्यतीत हो गये होंगे तो क्या कोई यह बतावेगा कि मन में समता का समरस कितनी गहराई तक उतर गया है ? समभाव की स्थिति कितनी परिपुष्ट हुई है ? यह आपके ही चिन्तन का विषय है । आपका क्रम ऐसा समझ में आता है कि सामायिक करके आप उठे और दुकान पर पहुँचे । वहाँ आपको किसी मुनीम की भूल दिखाई दी तो उस समय में एक तरफ तो आपका मन कहेगा कि सामायिक करने के बाद क्रोध करना उचित नहीं है, किन्तु दूसरी ओर धन की हानि आपको असह्य लगती है और आप मुनीम को डाटना-फटकारना शुरू कर देते हैं । इस बात में ही धनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी सामायिक की साधना की गहराई कितनी है ? सामायिक की साधना नष्ट हो—यह आपको सह्य हो जाता है लेकिन धन की छोटी सी हानि भी सह्य नहीं जाती,

तो सोचिये कि समता का समरस आपके अन्तःकरण में कितना उतरा है ? सामायिक का वास्तव स्वरूप जब तक भीतर नहीं उतरेगा तब तक सांसारिकता के प्रति ममत्व भी कम नहीं होगा ।

समझें कि कोई व्यक्ति गलती करता है, तो उसकी गलती का याने कि उससे बंधे कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा । फिर भी एक बात समझने लायक है । अगर वह व्यक्ति अपनी गलती को समझ कर गलती के रूप में मंजूर कर ले और उसके लिये हार्दिक खेद प्रकट कर दे तो क्या उसके इस प्रायश्चित्त के पश्चात् भी गलती गलती के रूप में खड़ी रहेगी ? सामायिक की साधना का यह प्रभाव होता है कि व्यक्ति विवेक रखे और गलती नहीं करे । तदुपरान्त गलती हो भी जाय तो उसका प्रायश्चित्त कर ले । मानसिकता हर हालत में स्वस्थ रहे—यह सामायिक का साधक समझता है । महाराजा चन्द्रसेन भी सामायिक के साधक थे अतः किसान की स्पष्ट बात सुनकर भी उत्तेजित नहीं हुए और न ही उन्होंने किसी प्रकार से अपना अपमान महसूस किया । उनकी स्वस्थ मानसिकता तब भी स्वस्थ ही बनी रही ।

महाराजा ने किसान से कहा—भाई, कैसी भी हो लेकिन आखिर तुमने सच्ची बात कह दी जिससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । यह अच्छा किया कि इस बात को तुमने जगह-जगह नहीं कही और मेरे ही मुंह पर कह दी । पुत्रहीन होना तो मेरे हाथ की बात नहीं है—यह तो कर्मों के अधीन है । जब तक निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता है तब तक मनुष्य को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है । किन्तु तुम मेरे कारण उस दिन खेत जोतने और बीज बोने के लिए नहीं जा सके, इस कारण उतना अन्न तुम मेरे भण्डार से प्राप्त कर लो जितनी तुम्हारी वर्ष भर की पैदावार होती ।

किसान तो महाराजा के सद्व्यवहार को देखकर दंग रह गया । वह तो उस समय नहीं समझ पाया किन्तु ऐसा सद्व्यवहार महाराजा की सामायिक की साधना का सुफल था ।

महाराजा के आदेश से किसान को वांछित अन्न की मात्रा भण्डार से दिला दी गई । किसान महाराजा की भूरि-भूरि प्रशंसा

करता हुआ तथा प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला गया ।

चन्द्रसेन जब एकान्त में पहुँचे तो किसान की कही हुई बात ही उनके मस्तिष्क में चक्कर काटने लगी । वे समझ चुके थे कि सन्तान प्राप्ति कर्मों के अधीन है अतः ममत्वपूर्ण चिन्ता भी वे छोड़ चुके थे । परन्तु जनता में उनके निःसन्तान होने से सम्बन्धित जो भ्रान्ति फैली हुई थी उसकी जानकारी उन्हें उस किसान के माध्यम से हुई थी । उनके दिल को यह समझ कर चोट भी पहुँची थी कि राजा तो दर्शनीय होता है लेकिन वही पुत्रहीन होने के कारण अदर्शनीय हो जाता है । महाराजा ने किसान की बात पर बड़ी गहराई से विचार किया और इस निर्णय पर पहुँचे कि मेरे विषय में जनता में ऐसी भ्रान्ति का फैली रहना और तब भी मेरा उसी जनता के बीच में रहना—ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी ।

अपने लिये अपशकुनता की भ्रान्ति से महाराजा का चित्त दुःखी होने लगा । वे सोचने लगे कि यों जनता में उनकी सेवाओं का बहुत ही प्रेम और सम्मान है लेकिन यह भ्रान्ति ऐसी है जो सोने की थाली में तावे की मेख के समान महसूस होती है । मेरे पुत्र क्यों नहीं है—इसका कारण तो जानीजान ही सोच सकते हैं किन्तु निःसन्तान होने से यह अपमानपूर्ण जो स्थिति है, वह असह्य है । महाराजा को ऐसा लगा कि इस स्थिति के साथ जीवित रहना ही श्रेयस्कर नहीं है ।

ऐसे खेदकारी विचारों के बीच में ही सामायिक से सधा हुआ उनका मन आन्तरिक चेतना की दृष्टि को समक्ष प्रस्तुत करते हुए बोल पड़ा—अहो, तुम ऐसी क्या विचारणा कर रहे हो ? तुमने सामायिक का रस पाया है—ऐसे निराशाजनक भाव तुम्हारे अन्तः—करण में उठने ही नहीं चाहिये । मन ने तभी महाराजा के खेदकारी विचारों की लगाम खींच ली । महाराजा पुनः अपने भीतर स्थित हुए और सोचने लगे कि जनता के मन में मेरे प्रति कैसी भी भावना हो—किन्तु मेरा तो कर्तव्य यही है कि मैं उने शान्तिपूर्वक सहन करूँ और जनहित के कार्यों में अपने उत्साह को किसी प्रकार में घटाऊँ नहीं ।

तभी जैसे महाराजा के अन्तःकरण में एक प्रकार का नगा ली

चमकी और उनके मन में एक नये पुरुषार्थ का संचार होने लगा, जिसने उनके विचारों की सारी खिन्नता धो डाली । उन्हें अपनी उत्साहप्रद भावनाओं की एक ताजगी सी महसूस हुई और वे वहां से उठ खड़े हुए । किसान के कथन ने उनके दिल पर जो एक चोट लगाई थी, वह पलभर में ही मिट गई । उनका हृदय हल्का ही नहीं हुआ, बल्कि एक नये पुरुषार्थ की उमंग से आह्लादित हो उठा । समता की सहृदयता एवं मधुरता उनकी मुखाकृति पर उभर आई ।

समभावी साधक पुरुषार्थ में रत रहता है किन्तु पुरुषार्थ की फल प्राप्ति को लेकर अपने मन को उद्विग्न नहीं बनाता है । ऐसा पुरुषार्थ भी अन्ततः निष्फल नहीं रहता, किन्तु जब तक सूर्य का आतप धरती के कण-कण को तपा नहीं देता है, तब तक वर्षा काल की बौछारे भी शीतलता प्रदान नहीं करती है ।

समता की साधना में जिस शक्ति-नियोजन से जीवन मुस्थिर होता है, वही शक्ति सच्चा पुरुषार्थ है। कामना पूर्ति की दौड़ में जो शक्ति चिन्तातुरता पैदा करे—वह सत्पुरुषार्थ नहीं कहलाता। सत्पुरुषार्थी सदैव इसी सत्य का चिन्तन करता है कि उसका धर्माधार सुदृढ़ बना रहे और इसी तथ्य की सतर्कता वरतता है कि उसका वह आधार उसकी किसी भी वृत्ति अथवा प्रवृत्ति से हिले नहीं। सन्तानहीन होने के कारण अपशकुन होने की बात ने महाराजा चन्द्रसेन के मन को कुछ समय के लिये कष्ट पहुंचाया किन्तु उन्होंने शीघ्र ही उस मन स्थिति का नियन्त्रण मे ले लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे चिन्ता कभी नहीं करेंगे लेकिन उनका वह पुरुषार्थ भी सत्पुरुषार्थ की सीमा में ही होगा।

वस्तुतः जो अपने जीवन को समता पर आधारित करके धर्ममय बना लेता है, उसका चिन्तन भी सदा ही शुभ होता है। जैसे विचार बनते हैं, वैसी ही मुंह से वाणी निकलती है तथा वाणी के अनुसार ही आचरण का स्वरूप ढलता है। मन, वाणी और कर्म की एकरूपता मनुष्य के सवने बड़े सत्पुरुषार्थ के रूप में प्रकट होती है। जीवन की जब ये तीनों शक्तियां एकाकार हो जाती हैं, तब वैसे जीवन में न तो बाह्य पदार्थों की कामना ही ठहरती है और न ही वैसी कामनाओं के लिये चिन्ता करने का प्रश्न उत्पन्न होता है। वास्तव में तब बाह्य पदार्थों के लिए चिन्ता करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तब वे बाह्य पदार्थ स्वतः ही उस जीवन के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। कामनाओं के साथ जो उन बाह्य पदार्थों को पकड़ना चाहता है, उससे वे दूर भाग जाते हैं किन्तु निष्काम बनकर जो उनसे अपनी आसक्ति हटा लेता है, वे सभी बाह्य पदार्थ उसके पीछे-पीछे चलने लगते हैं। महाराजा चन्द्रसेन भी इसी जीवन शैली में दल रहे थे कि कामनाओं के पीछे अपनी जीवनी शक्ति विनष्ट नहीं की जानी चाहिये। वे यह धार चुके थे कि सत्पुरुषार्थ की लीक पर चलने से ही जीवन का विकास अविरल गति से आगे बढ़ता जाता है।

उनकी अन्तरात्मा ने चन्द्रसेन महाराजा को प्रबुद्ध बनाया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की आन्तरिक वृत्तियों में सम-भावना का समुचित विकास कर लिया था । समता जब विकसित हो जाती है तो वह जीवन की गति के लिये प्रमुख सम्बल भी बन जाती है । एक समता के साधक का मन जब भी थोड़ा ऊपर-नीचे होता है तो वह अपनी आन्तरिकता में तन्मय हो जाता है जिससे आई हुई सामान्य सी दुर्बलता भी तत्काल दूर हो जाती है । यह यह स्वरूप-तन्मयता कहलाती है जिस अवस्था में साधक अपने ध्यान को अपने भीतर में केन्द्रस्थ कर लेता है । तन्मयता के अभ्यास के साथ सम्पूर्ण जीवन का संचरण ही स्वरूपाभिमुखी होकर चलता है । इस प्रकार की उच्च कोटि की साधना की सफलता के समय देवता भी उस साधक के समक्ष आकर नत मस्तक हो जाते हैं । उस साधक को तब किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती है । चन्द्रसेन भी ऐसी ही साधना के पथ पर अग्रगामी हो रहे थे और अपने स्वरूप बोध के साथ सांसारिकता की चिन्ताओं से अलग हट रहे थे ।

संसार में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में धर्म को कोई स्थान नहीं देते हैं—यहां तक कि समता-साधना के लिये वैचारिक पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, उनका सारा पुरुषार्थ मात्र सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में ही लगता है जिसे कुपुरुषार्थ के सिवाय और क्या कह सकते हैं ? ऐसे व्यक्ति धर्म में तन्मय तो होते ही नहीं हैं । वे तो सदा भांति-भांति की चिन्ताओं से घिरे रहते हैं । चाहे शारीरिक हो या मानसिक पुरुषार्थ का क्रम तो अबाध गति से चलता रहता है । जो प्रबुद्ध बनकर उस पुरुषार्थ के क्रम को सत् श्रेणी का बना लेते हैं, वे तो अपने जीवन में समता की सफलता दिखा देते हैं किन्तु जो अपने पुरुषार्थ पर नियन्त्रण स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं, कुपुरुषार्थ उन्हें नियन्त्रित करता रहता है और वैसे कुपुरुषार्थी व्यक्ति अपने दुर्लभ जीवन को निरर्थक बना लेते हैं । जैसे दिल की धड़कन बन्द नहीं होती, वैसे ही पुरुषार्थ की गति भी निरन्तर चलती रहती है । व्यक्ति का धर्ममय विवेक ही उस गतिमान पुरुषार्थ को जीवन—विकास की दशा में मोड़ कर अपना लक्ष्य सिद्ध कर सकता है । चन्द्रसेन का पुरुषार्थ भी तब तक सत्पुरुषार्थ

का रूप ले चुका था और जरा सा भटकने की दशा में ही उनकी अन्तरात्मा ने उन्हें पुनः मार्गस्थ कर दिया ।

अन्तर्चेतना ने महाराजा को परामर्श दिया कि समता धर्म से रगे हुए जीवन में किसी भी प्रकार की चिन्ता का कोई स्थान नहीं होता है और कभी कोई चिन्ता बलात् भीतर घुस आई हो तो वह विवेकधारी जीवन उसके निवारण के उपाय भी खोज ही लेता है । इसके साथ ही महाराजा के मन में उनकी वर्तमान चिन्ता के निवारण का एक उपाय भी सूझ आया । हकीकत में वह चिन्ता भी महाराजा की अपनी चिन्ता नहीं थी, वे तो अपने साधक जीवन में सभी चिन्ताओं को समाप्त कर चुके थे किन्तु वे जनता तथा मंत्री की चिन्ता की ओर ध्यान दे रहे थे कि राज्य का भावी शासक भी उनकी तरह ही प्रजाहितकारी तथा जनप्रिय हो । जनता इस रूप में सोचती है और अपनी भावना को महाराजा के सामने व्यक्त करती है तो जनता की ओर से महाराजा का भी सत्पुरुषार्थ करने का अवश्य ही कर्त्तव्य बनता है । इसी दृष्टि से उन्हें उपाय सूझा कि वे देव को याद करे और उससे इस चिन्ता—निवारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करे ।

महाराजा ने विचार किया कि देव अवधिज्ञान के धारक होते हैं अतः यह तथ्य बता सकते हैं कि उनके यहां पुत्र का जन्म होगा अथवा नहीं और होगा तो कब तब ? यदि देव अपने ज्ञान में इस भावी बात को देखकर बता देगा तो उस सूचना को वे प्रामाणिकता के तौर पर अपनी जनता को बताकर सन्तुष्ट कर सकेंगे ।

देवता को आह्वान करने का निश्चय बनते ही महाराजा उठ खड़े हुए । वे जानते थे कि इसके लिये तेले की तपस्या करनी होगी, क्योंकि इस तपस्या से देवता को उधर आने का संकेत मिलता है । अतः महाराजा अपने राजभवन के उस भाग में गये जिसे उन्होंने पौषधशाला का रूप दे रखा था । यह स्थान एकान्त, शान्त तथा धर्म साधना के अनुकूल था । उस पौषधशाला में जाकर वे तीन दिन के तेले में बैठ गये । वह तपस्या आध्यात्मिक शुद्धि हेतु नहीं की जा रही थी, बल्कि वाछित देवता को आमंत्रित करने के लिये थी ।

किसी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या शास्त्रकारों

की व्याख्या की कसौटी पर यह तपस्या खरी उतरती है ? शास्त्र-कारों ने कहा कि तपस्या इस लोक के लिये नहीं करनी चाहिये, परलोक के लिये नहीं करनी चाहिये तथा यश कीर्ति के लिये नहीं करनी चाहिये अपितु केवल अपनी आत्मशुद्धि के लिये करनी चाहिये । जब वीतराग देवों की तपस्या के सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा है तो देवता का आह्वान करने के लिये तेले की तपस्या क्यों की जाती है ? और देवता का आह्वान भी यह तथ्य जानने के लिये कि पुत्र होगा या नहीं ? इस लौकिक कामना के साथ यह की जाने वाली तेले की तपस्या क्या इस लोक के लिये हुई या नहीं ? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है जो तपस्या के स्वरूप का चिन्तन करने के समय उठ सकता है, किन्तु इसका समाधान भी गहराई से समझना चाहिये ।

ऐसी सम्यक् दृष्टि वाली आत्माएँ, जिन्होंने अपना अन्तिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का निर्धारित कर लिया है किन्तु जो कभी गृह-स्थाश्रम में स्थित हैं, उन आत्माओं के लिये गृहस्थाश्रम के कर्त्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक होता है । ऐसे सद्गृहस्थ के समक्ष जब कोई विपत्ति आ जाती है तो उस दशा में उसे अपने से किसी अधिक शक्तिशाली का सहारा भी लेना पड़ता है । वर्तमान की परि-पाटी में यों समझिये कि कोई सम्यक्दृष्टि सद्गृहस्थ किसी कायदे—कानून के चक्कर में फँस जाय तो उसे वकील का सहारा जिस रूप में लेना पड़ता है, उसी रूप में महाराजा चन्द्रसेन ने राज्यगत उस विपत्ति में अपने से अधिक शक्तिशाली देवता का सहारा पाने के लिये उसका आह्वान किया तो वैसा करके उन्होंने अपने गृहस्थाश्रम एवं राज्य के उत्तरदायित्व के प्रति अपने एक कर्त्तव्य का ही निर्वाह किया ।

महाराजा चन्द्रसेन एक सद्गृहस्थ तथा एक उत्तरदायी शासक का कार्यभार भी निवाहते थे तो एक साधक के रूप में धर्म साधना भी तन्मयतापूर्वक करते थे । यह तेले की तपस्या उनकी पहली हैसियत में की गई थी, साधक की हैसियत में नहीं । उस तेले को उन्होंने धर्म का कार्य नहीं समझा, अतः उनकी सम्यक्दृष्टि में कोई दोष नहीं आया ।

यह भी पूछा जा सकता है कि महाराजा सांसारिक कार्य

हेतु देवता का आह्वान करने का तेल कर रहे थे तो वे धर्माराधना की जगह पौषधशाला में क्यों बैठे ? इसका समाधान इस तरह लिया जा सकता है कि सम्यक्दृष्टि सदगृहस्थ भी जब लौकिक व्यवहार के लिये किसी शक्ति से सहायता लेना चाहता है तो जो वीतरागी आत्माओं में श्रद्धा और आस्था रखने वाले देवता होते हैं, उनका सम्बल लिया जा सकता है तथा उनके आह्वान हेतु किया जाने वाला तेल का तप भी धर्माराधना के स्थान पर किया जा सकता है । उस सदगृहस्थ की आन्तरिक भावना मोक्षप्राप्ति के लक्ष्य की ओर ही लगी हुई होती है और इस कारण वह ऐसे किसी देवता का आह्वान नहीं करता जो उत्पाती हो अथवा जिसके लिये किसी भी प्रकार की हिंसा करनी पड़ती हो । जहाँ धूप, लोबान, अगरबत्ती आदि तक जलाकर हिंसात्मक कार्य किया जाता हो, वैसे देवता का वह सम्यक्दृष्टि सदगृहस्थ कभी आह्वान नहीं करेगा ।

कई लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज मर कर देवता बने हैं और वे उनको पूजते हैं या उनकी रात जगाते हैं । किन्तु क्या वे वास्तविकता का पता लगाते हैं ? जब तक कोई देवता आपकी परीक्षा या आपके आह्वान के बाद पृथक्ताछ पर खरा नहीं उतरे तब तक यह नहीं समझना चाहिये कि वे पूर्वज देव योनि में गये हैं । देवता का आह्वान करना है तो उसमें किसी हिंसाभरी अर्चना का कोई स्थान नहीं होना चाहिये । देव को बुलाने के लिये तेल की तपस्या हो तो तीन दिन के लिये मन की एकाग्रता भी आवश्यक होती है ।

महाराजा पौषधशाला में जाकर बैठे और तेल की तपस्या के साथ तीन दिन तक मन की एकाग्रता भी साधते रहे । उनके उस प्रकार के श्रेष्ठ आह्वान का परिणाम भी सामने आ गया ।

तेल की तपस्या की पूर्ति के साथ ही महाराजा ने जिस देवता का आह्वान किया था, वह देवता उनके समक्ष उपस्थित हुआ । उसने पूछा कि उसको किस प्रयोजन से बुलाया गया है ? तब महाराजा ने शालीनता के साथ उत्तर दिया—हे देव, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता था किन्तु जनता मुझे बार बार कहती और अपने राज्य का भविष्य पूछती रही है, इस कारण आपका आह्वान अनिवार्य हो गया । स्थिति यह है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है और जनता इस तथ्य

से आशंकित है कि मेरे बाद उनको इस राज्य का न जाने कौन और कैसा शासक प्राप्त होगा ? जनता मेरी सेवाओं से प्रसन्न है तथा चाहती है कि उसका भावी शासक भी मेरे जैसा ही हो और ऐसा चूँकि मेरा अपना पुत्र ही हो सकता है, आपसे यह जानकारी लेने की नितान्त आवश्यकता हो गई कि भविष्य में मेरे पुत्र होगा अथवा नहीं और होगा तो कब तक होगा ?

महाराजा देवता को कहते रहे—मैं तो सम्यक् दृष्टि होकर समता की साधना में निरत हूँ अतः पुत्र की कामना भी मेरे लिये चिन्ता का कोई कारण नहीं है । यह जानकारी भी मैं प्रजा की भावना के अनुसार तथा प्रजा के हित की दृष्टि से ही लेना चाहता हूँ । अतः आपको कष्ट देने का यही अभिप्राय है कि प्रजा की भावना पूर्ण होगी अथवा नहीं ? आप इस तथ्य को अपने अवधि ज्ञान में देखकर कृपया खुलासा कीजिये जिसमें यह भी बताइये कि मेरा होने वाला पुत्र क्या मेरे आत्मीय गुणों के अनुरूप ही होगा ?

तब देवता उत्तर देने लगा—राजन्, मैं देव-शक्ति रखता हूँ फिर भी यह सामर्थ्य देवों में नहीं होता कि जिसके कर्म फलानुसार पुत्र होने ही वाला नहीं हो, उस को भी देवता पुत्र दे दे । अन्य देवताओं के समान मैं भी अपने अवधि ज्ञान की सहायता से केवल इनना ही बता सकता हूँ कि पुत्र होने के सम्बन्ध में आपके कर्मों की भावी स्थिति क्या है ? एक बात और कह दूँ कि ये कर्म भी धर्मा-राधना से क्षय होते हैं, कारण धर्म एक कल्पवृक्ष के समान होता है । कर्मों के क्षय के साथ ही नवीन प्राप्ति की सम्भावना का योग बनता है । शुभ योगों की प्राप्ति को रोकने वाले कर्मों के टूटने से ही शुभ परिणाम सामने आते हैं ।

देवता ने आगे कहा—महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिये चिन्ता नहीं करते हैं—यही एक धर्मारोधक के लिये उचित मन-स्थिति है । यदि चिन्ता आती है तो समझना चाहिये कि उसकी धर्मारोधना में कहीं न कहीं कमी है । शुद्ध मन से तन्मयतापूर्वक धर्म की आराधना की जाती है तो विविध प्रकार के कर्म बन्धन भी टूटते हैं । अन्तराय कर्मों की स्थिति भी इससे अनुकूल बनती है । आपने अच्छा मार्ग अपनाया है और यह मार्ग आपके लिये अवश्य ही

श्रयकारी सिद्ध होगा ।

देवता कहता गया—हे राजन्, आप इसी प्रकार धर्म की आराधना करते रहिये और मन को चिन्तित मत बनाइये जिससे अन्तराय कर्म अवश्य ही क्षय होंगे और वांछित फल की प्राप्ति होगी । आवश्यक है कि आप श्रेष्ठ मत का निरन्तर अनुसरण करते रहें, कहीं भी मिथ्यात्व को बीच में न आने दे तथा धर्म पर सुदृढ़ आस्था रखकर चलते रहें ।

अन्त मे देवता ने अपनी ज्ञानपूर्ण भविष्यवाणी कर ही दी । उसने कहा—हे राजन्, मैंने अपने अवधि ज्ञान में स्पष्ट रूप से देख लिया है कि आपको अवश्य ही सन्तान-पुत्र प्राप्ति होगी । पुत्र नहीं होने की तो कोई स्थिति है ही नहीं । इस दिशा मे आगे बढ़ने के लिये कौनसे शुभ कार्य करने हैं, कौनसा पुरुषार्थ आजमाना है तथा किस प्रकार की साधना साधनी है—इसका स्पष्टीकरण मैं आपको कर देना चाहता हूँ ।

देवता ने भलामण दी—हे राजा, आपने अपना जीवन ऊँचा उठा लिया है किन्तु एक शासक की दृष्टि से यह भी आपका ही कर्त्तव्य बनता है कि आप सारी जनता के जीवन को भी ऊपर उठावे । जनता के स्वस्थ जीवन का आधार तोड़ने वाले होते हैं कुव्यसन, अतः आप ध्यान देकर जन जीवन में फैलने वाले कुव्यसनों को समाप्त करने की प्रेरणा प्रदान करे । इन कुव्यसनों के माध्यम से ही जन जीवन मे विकारों की वृद्धि होती है तथा धीरे-धीरे जनता का जीवन अपार दुःखों से भर जाता है ।

एक नौका में कई लोग सवार हो और उनमें से केवल कुछ ही अगर नशे मे धुत हो जाय तथा उत्पात मचाने लगें तो क्या वे सारी नौका को खतरे मे डालेंगे अथवा नहीं ? आज उन्नत समाज के सदस्य कहलाने के बावजूद क्या कई लोगों मे शराब, गाजा, बीड़ी, सिगरेट आदि की बुरी लतें बढ़ नहीं रही है ? यदि ऐसा है तो क्या ऐसे कुछ लोगो के दुष्कृत्यों से भी सारा समाज प्रतिष्ठा नहीं खोयेगा ? यह सभी का कर्त्तव्य है कि अपने बीच कहीं भी बढ़ने वाली बुरी लतों को रोका जाना चाहिये तथा संस्कारहीन लोगों मे नये उन्नत संस्कारों का बीजारोपण करना चाहिये । श्रेष्ठ संस्कारों से ही मानव

जीवन का विकास होता है तथा नई आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती है। आध्यात्मिक महापुरुषों के चरणों में देवयोनि के देवता तक अपना मस्तक झुकाते हैं। उनका यह वन्दन मात्र शरीर पिड को नहीं होता है, बल्कि शरीर पिड में उद्भूत होने वाली आध्यात्मिक साधना का होता है। देव भी मानव शरीर की अर्चना करे उसके लिये शरीर की सुन्दरता नहीं, आत्मा की सुन्दरता प्रकट होनी चाहिये। आन्तरिकता जब शुद्ध, सशक्त तथा स्वरूपवान् बन जाती है तब उसकी सेवा और सहायता के लिये देवता भी हाथ बांधे खड़े रहते हैं।

तब देव ने राजा को यह कहकर प्रेरणा दी कि हे राजन्, आप सबके साथ अपनी आत्मीय भावना को परिपुष्ट बनाते रहें और अपने आन्तरिक सद्गुणों में वृद्धि करते रहे। क्योंकि पिता के जीवन में विकसित हो रहे सद्गुणों का प्रवेश और पोषण भी उसके पुत्र के उभरते हुए जीवन में होता है। पुत्र को पिता अपनी आत्मा के तुल्य समझता है तो पुत्र भी पिता को सम्मान की दृष्टि से देखता है। यदि पिता पुत्र को नीची भावना से देखे तो पुत्र का उत्थान कठिन हो जाता है। पारस्परिक उच्च भावनाओं के रहने से पिता की जीवन विकास की विरासत समुचित रूप से पुत्र को प्राप्त होती है तथा पुत्र का जीवन विकास भी पिता के विकास के अनुरूप बनता है। राजा के लिये उसकी जनता भी पुत्र के ही समान होती है अतः जनता के सार्वजनिक जीवन में भी सुसंस्कारों का विकास हो, इस दिशा में भी आप सदैव सतर्क एवं प्रयत्नशील रहे।

देवता तो चन्द्रसेन महाराजा को गुणशील बनने की प्रेरणा दे रहा था किन्तु क्या वर्तमान में सभी लोगों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे अपनी पूरी समाज के क्रियाकलापों पर अपनी नजर दौड़ावें तथा उनमें ऊँची-नीची परिस्थितियाँ पैदा हो रही हो तो उनको सुधारने की प्राणपण से चेष्टा करे ? किस तरह की वाते स्वस्थ सामाजिक घरातल के अनुकूल हैं और कौनसी प्रतिकूल वाते लोगों के आचरण में स्थान पा रही है—इस पर सभी को गहरा चिन्तन करना चाहिये और प्रतिकूल बातों को मिटाकर अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति करनी चाहिये। आज वृद्ध जन समझते हैं कि युवकों में आवश्यक सत् चेतना का विकास नहीं हो रहा है तो क्या

वृद्ध जन यह भी सोचते हैं कि ऐसा किन कारणों से नहीं हो रहा है तथा युवा चेतना के सच्चे विकास के लिये क्या कार्य किये जाने चाहिये ? केवल आलोचना से कार्य नहीं होता है—अपने स्नेह और सहयोग से कमियां दूर की जानी चाहिये तथा पूरे समाज में श्रेष्ठ संस्कारों का उन्नतिकारक वातावरण बनाना चाहिये ।

गांधीजी के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी बात मनवाने की कला जानते थे । वे नवयुवकों पर अपनी बात थोपते नहीं थे, बल्कि समस्या का विवरण बताकर वे पूछते थे कि उनका क्या समाधान है ? जब नवयुवक कह चुकते और अपने समाधान से उन्हें भी सन्तोष नहीं होता, तब गांधीजी अपना समाधान बताते, जिसे नवयुवक प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते । गांधीजी अन्दर की दृष्टि से देखते थे तथा सबको साथ लेकर चलने का उपक्रम करते थे । उनकी इस कला का ऐसा अच्छा असर पड़ा कि बाद के दिनों में जब वे कोई राय देते तो बिना ननू नच किये उसे बड़े से बड़ा नेता भी मान लेता था । पं० नेहरू भी कहा करते थे कि विरोध की कई बातें वे सोचकर गांधीजी के पास जाते थे मगर उनके सामने जाने के बाद विरोध करने की उनकी इच्छा ही नहीं होती थी और वे गांधीजी के सुझावों को यथावत मान लिया करते थे । सामने वाले को शान्ति से सुनने तथा उसका विचार—भण्डार खाली हो तब तक प्रतीक्षा करने के बाद उसे बड़े लोग अपने सुझाव बतावे तो वे प्रभावशाली ढंग से उनके लिये ग्राह्य बन जाते हैं । ऐसी कला धार्मिक, सामाजिक या राष्ट्रीय क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में आनी चाहिए क्योंकि इसके आधार पर अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ लेकर चला जा सकता है ।

जिन भाई—बहिनों ने अभी ही रतलाम में सम्पन्न हुए पच्चीस भागवती दीक्षाओं के प्रसंग को देखा होगा, उनका ध्यान बहा की व्यवस्था की तरफ गया होगा । किस प्रकार बुजुर्गों तथा युवकों ने मिलकर अवसर को सफल बनाया—वह एक सराहनीय बात थी, किन्तु दूसरी बात और भी अधिक सराहनीय रही कि सभी मान्यताओं वाले हिन्दुओं तथा मुसलमानों तक ने जी जान से सहयोग दिया । यह पी० सी० चौपड़ा साहब का कुशल किन्तु लचीला व्यक्तित्व था

कि वे इतने बड़े समाज को अपने साथ लेकर उस प्रसंग को प्रभावशाली बना सके । जनता और नेता के बीच ऐसा ही सौहार्दमय सम्बन्ध हो तभी संगठनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है ।

महाराजा चन्द्रसेन को भी देवता ने यही मुख्य भलामण दी कि वे जनता के साथ इस तरह प्रगाढ़ सम्बन्ध बनावे कि जनता भी कुव्यसनों से मुक्त होकर आदर्श जीवन जीने की कला सीखने लगे । राजा और प्रजा जब आत्मीयता की तरलता में डूब कर साथ-साथ चलते हैं तो उस राज्य का उत्थान भी आसान हो जाता है । केवल मृत्यु के मुंह से किसी को कोई वचा लेता है तो वह उसके प्रति जीवन भर के लिये आभारी बन जाता है । किन्तु कोई यदि किसी के जीवन को विकारों में बरबाद हो जाने से बचाकर उसे आध्यात्मिक आदर्शों की तरफ मोड़ देता है तो वह आभार कितना अमूल्य होता है ? इसी तरह जो अभयदान देता है तो वह उसके जीवन को सुख शान्ति से परिपूरित बना देता है और उसका वह ऋण भी अपूर्व होता है ।

देव ने महाराजा चन्द्रसेन से इसी रूप में जनता के जीवन को उन्नत बनाने की सीख दी । यही नहीं, देव ने आगे महाराजा को अपने सत्पुरुषार्थ की क्या विधि अपनानी चाहिये, उसका भी विस्तार से विवरण दिया ।

सत्पुरुषार्थ कभी निष्कल नहीं जाता, क्योंकि उसमें विस्तृत हित साधना का भाव रहता है । जो अपनी स्वार्थभरी कामनाओं की पूर्ति के लिये सारा पुरुषार्थ जुटाना चाहते हैं, वे सत्पुरुषार्थी नहीं होते । चन्द्रसेन का वह सत्पुरुषार्थ अब फलीभूत होने जा रहा था ।

महाराजा चन्द्रसेन का सत्पुरुषार्थ अव प्रतिफलित होने जा रहा था । महाराजा का उत्तराधिकारी उतना ही सद्गुणी, जन-हितकारी एवं लोकप्रिय हो—ऐसी जनता की भावना साकार स्वरूप ग्रहण करने की ओर उन्मुख हो रही थी । देव वह विधि बता रहा था जिसका अनुपालन करने के पश्चात् चन्द्रसेन की झोली पुत्ररत्न से भरने वाली थी । अध्यवसाय शुद्ध लक्ष्य को लेकर चले तो वह कभी भी विफल नहीं होता है । ये राजा सामायिक की साधना कर रहे थे जिसमें उनकी अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी । पटरानी की प्रेरणा और सन्तों की समीपता ने इनके जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन कर दिया था, उसी का यह सुफल था कि उनका लक्ष्य शुद्ध था तो मार्ग भी शुद्ध और समतापूर्ण । इस मार्ग पर जो उनका अध्यवसाय आरम्भ हुआ तो उसकी सफलता के लिये देवता का सहयोग भी उन्हें प्राप्त हो गया ।

देवता ने आश्वस्त करते हुए महाराजा को कहा कि उनकी पुत्ररत्न की अवश्य ही प्राप्ति होगी तो उनके मन में सात्विक हर्ष की लहर दौड़ गई । क्योंकि उन्हें अब जनता को उसकी भावना की सम्पूर्ति का सवाद सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो जायगा । उनकी हादिक इच्छा थी कि उनका राज्य उनके बाद भी सुव्यवस्थित रीति से चले और उनकी प्रजा श्रेष्ठ संस्कारों से मण्डित होकर सुखी एवं समृद्ध रहे ।

तब देवता ने महाराजा के सामने उस अनुष्ठान का उल्लेख करना आरम्भ किया जिसे पुत्र प्राप्ति के पहले उन्हें सम्पन्न करना था । देवता कहने लगा—महाराज, मैं जो आपको अनुष्ठान बता रहा हूँ आपका एकाग्रता एवं निष्ठा के साथ सम्पन्न करना होगा । इस अवधि में किसी भी क्षण आपके मन में धर्म के प्रति विमुखता नहीं आनी चाहिये—चाहे आपके सामने उपस्थित भीषण सकट आपके चित्त को चलायमान करने लगे । इस अनुष्ठान की सम्यक् सम्पूर्ति के बाद आपके सम्पूर्ण जीवन में मंगल ही मंगल वरतेगा । अनुष्ठान की इस अवधि में भी आपके सामने कष्ट और संकट आवेंगे

किन्तु यदि आप समभाव के साथ सुद्धता अपनाये हुए रहेंगे तो निश्चय ही सफलता आपके चरण चूमेगी । उस विजयश्री के बाद चहुं ओर आनन्द ही आनन्द होगा ।

देवता कहता रहा—राजन् आप अब दक्षिण दिशा में प्रयाण करें । इस दिशा में करीब पांच सौ मील चलने के बाद आपको चम्पा नाम का एक बगीचा मिलेगा । अपनी इस यात्रा में आप पूर्ण निर्भीकता रखें । जहां भी किसी कारण मन डांवाडोल होने लगे तो सामायिक की आराधना आरम्भ कर दें, ताकि समता के साथ आपको धैर्य और गांभीर्य प्राप्त हो जाय । सामायिक के सार को धारण करते हुए चलेंगे तो आपको किसी तरह की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है ।

देवता का निर्देश चल रहा था, वह बोला—हे राजन्, आप नवकार मंत्र की शरण लेकर आगे बढ़ें । आपका इतने घने जंगलो में जाने का पहले काम नहीं पड़ा होगा लेकिन आपको यह चम्पा नाम का जा बगीचा मिलेगा, वह बहुत ही रमणीय है । भूमते हुए हरे भरे वृक्ष, खिलते हुए रंग-विरंगे फूल और प्रकृति के मनोहारी दृश्य किसी के मन को सहज ही में उलझाने वाले हैं । उस बगीचे में आपको शतदल नामक एक पुष्प मिलेगा । उसकी सुन्दरता को देखकर किसी का भी उस पर माहित हो जाना आसान है । इस मोह में सांसारिक वृत्तियों वाले मनुष्य तो तुरन्त फस जाते हैं क्योंकि रंगों का आकर्षण उन्हें उलझा देता है । किन्तु आपके मन में उन दृश्यों को देखकर भी समता-भाव बना रहना चाहिये । आपके लिये ऐसी दृढ़ता को बनाये रखना कठिन भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो सामायिक के स्थिर साधक हैं । कहीं भी आकर्षण में कतई नहीं फंसे, क्योंकि जरा सी भी कमजोरी आई तो आगे बढ़ना रुक जायगा ।

“राजन्, उन सुन्दर पुष्पों के चारों ओर भंवते मंडराते हुए आपको दिखाई देंगे जो उन पुष्पों से रस ग्रहण करते हुए मिलेंगे । शतदल कमल का रस भंवते को बहुत प्रिय होता है । भंवते उससे विलग नहीं होना चाहते हैं । वहां पर आपको सूर्यमुखी पुष्प भी दिखाई देगा जो सूर्य की ओर ही अभिमुख रहता है तथा सूर्य के अस्त हो जाने पर कुम्हला जाता है भंवरा बहुत ही रस लोलुप होता

है—इतना रस लोलुप कि अपने प्राणों की रक्षा का भान भी भूल जाता है । इसीलिये कवि ने भवरे को सकेत करते हुए कहा है—हे भंवरे, तू रस के लालच में अभी तक कमल के फूल पर क्यों बैठा हुआ है क्योंकि सूर्य अस्त होगा तो कमल मुरझा जायगा और तू उसके भीतर बन्द हो जायगा । रात्रि पर्यन्त बन्द रहने के बाद सुबह हाथियों का दल आयेगा जो कमल को उखाड़ कर फेंक देगा जिसके साथ ही तुझे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ जायगा । कवि ने यह बात भवरे को क्या, मोह में फसे हुए मनुष्य को ही कही है जो विषय-वासनाओं के मोह में इस तरह भान भूला हुआ है कि न तो उसे इस दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग करने का ध्यान है और न ही काल द्वारा कभी भी ग्रसित हो जाने का भान ।

देव ने चन्द्रसेन को चेतावनी दी—आप फूलों की सुन्दरता में अपना भान न भूल जावे । बगीचे में ही उन फूलों की व्याारियों से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सुन्दर बापी (बावड़ी) दिखाई देगी । वहाँ पर भी आपको आकर्षक दृश्य दिखाई देंगे किन्तु उनमें भी आप अपने मन को प्रलुब्ध न बनने दें ।

देवता बताता रहा—महाराज, उस बावड़ी के पास आपको बहुत ऊँचा और सुन्दर एक वृक्ष मिलेगा । उस बावड़ी के पास आप रुकें नहीं, क्योंकि वह बड़े-बड़े खतरो भरी बावड़ी है । आधी रात के समय उस बावड़ी में से एक मणिधारी सर्प निकलता है जो बहुत ही विशाल और विकराल है । वह सर्प अब तक कई लोगों को डस कर अपने विष से मार चुका है । आप बावड़ी पर पहुँचते ही उस ऊँचे वृक्ष पर चढ़ जावे और सबसे ऊँची शाखा पर बैठ जावे । शाखा पर बैठकर नवकार मंत्र का जाप करते हुए आधी रात होने की इन्तजार करें ताकि बावड़ी से निकलते हुए उस मणिधारी सर्प को आप भली प्रकार देख सकें ।

चन्द्रसेन को जिज्ञासा हुई कि उस बावड़ी में से सर्प कहाँ से और किस प्रकार निकलता है और क्या वह पानी में रहने वाला सर्प है ? देव ने उनकी शंका का समाधान किया कि उस सर्प के माथे पर एक बहुत बड़ी मणि है और मणि के प्रभाव से जब वह चलता है तो पानी दो भागों में फटता रहता है और उस सर्प को खुला मार्ग

मिलता रहता है । इस तरह वह सर्प बावड़ी के पानी से बाहर आ जाता है ।

देवता ने समझाया—आप उस मणिधारी सर्प को देखकर भी घबरावे नहीं और उस ऊंची शाखा पर बैठे रहकर उस सर्प की करतूतें देखते रहें । जब वह सर्प बावड़ी के भीतर से निकल कर बाहर आ जायगा, तभी उसका प्रभाव आप को दिखाई देगा । उस सर्प की मणि में ऐसी शक्ति है कि उसका आभामय प्रकाश चौबीस मील की दूरी तक फैल जाता है । उस समय सामान्य व्यक्ति तो बेहद डर जाता है । लेकिन राजन्, जो भयभीत हो जाता है, वह अपना लक्ष्य भी खो देता है और अपने जीवन को भी नष्ट कर देता है । उसका प्रकाश इतना तीव्र होता है कि साधारणतया आंखें चकाचौंध हो जाती हैं । जैसे दीपक की लौ या कि बल्ब का प्रकाश पतंगों को अपनी तरह खींचता है और पतंगा उस पर भ्रंपापात करता हुआ अपने प्राणों को होम देता है उसी प्रकार उस मणि का प्रकाश भी मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है । जो उस आकर्षण में मुग्ध बन कर खिंचा चला जाता है, वह अपने प्राणों को बचा नहीं पाता है, किन्तु आपके मन में तो समता साधना का दिव्य प्रकाश फैला हुआ है अतः मणि का वह प्रकाश आपको आकर्षित नहीं करेगा—ऐसा मेरा विश्वास है । इसी तरह आपका आत्मबल भी इतना मजबूत है कि आप उस सांप की विकरालता से भी भयभीत नहीं होंगे । निर्भय अवस्था में आप उस मणि के विस्तृत प्रकाश में चारों ओर की वस्तुएं तथा गतिविधियां स्पष्ट रूप से देख सकेंगे । सर्प सदा अपनी मणि को किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके प्रकाश में अपना खाद्य ढूंढने के लिये इधर उधर जाता है । लेकिन इस सर्प में आप एक विशेषता देखेंगे जो दूसरे सर्पों में नहीं मिलती है । मणि के उस प्रकाश में उसको जो खाद्य मिलता है, उसे लेकर वह वापिस अपनी मणि के पास आ जाता है ।

महाराजा को विशेष ध्यान दिलाते हुए तब देवता ने आगे कहा—हे राजन्, अब आप ध्यान से सुनिये कि आपको उस समय में क्या करना है ? उस बावड़ी के पास वाले वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठकर आधी रात में आपको सर्प के बाहर निकलने की प्रतीक्षा

करनी होगी । ज्योंही सर्प बाहर निकले और अपने सिर से मणि को उतार कर ऊँचे स्थान पर रखे तब आप सावधान हो जावे ।

देवता कह रहा था—आप उस सर्प को देखकर तनिक भी नहीं डरें और न ही उसे मारने का उपक्रम करे, क्योंकि आप सम्यक्-दृष्टि साधक हैं और आपको निरपराध प्राणी पर प्रहार करना कतई उचित नहीं है । आप तो ध्यानपूर्वक उस सर्प की चर्या को देखते रहे । वह सर्प आपकी कार्य-सिद्धि में कतई बाधक नहीं होगा । आपको अहिंसक रीति से उस सर्प को वश में करना होगा । उसको वश में कर लिया तो फिर सफलता निश्चित है ।

चन्द्रसेन ने जानना चाहा—हे देव, उस सर्प को वश में करने का मेरी कार्य-सिद्धि से भला क्या सम्बन्ध हो सकता है ?

चन्द्रसेन की जिज्ञासा के उत्तर में देव ने इतना ही कहा कि उस सर्प से मणि प्राप्त कर ले और इतना कह वह वहाँ से चला गया । देव इस दृष्टि से वहाँ से चला गया कि अपने सत्पुरुषार्थ का मार्ग स्वयं राजा को ही खोजना चाहिये—इस बारे में कोई निर्देश नहीं देना चाहिये । इस कारण उसने इतना ही कहा—वस आप तो मणि प्राप्त करले और उसके बाद सारे प्रसंग हितकारी ही बनेंगे तथा आपका मनोरथ भी पूर्ण होगा । महाराजा मन में विचार करने लगे कि देवता के इस सक्षिप्त कथन का क्या रहस्य है ? वे भी यह सोचने लगे कि सर्प विकराल है, फिर भी उसको अहिंसक रीति से वश में करना है—यह कैसे सम्भव हो सकेगा ? राजा ने अन्ततोगत्वा सोचा कि देवता तो संकेत करके चला गया है, अब तदनुसार निर्देशों को कार्य रूप तो उसे ही देना होगा । यह सोचकर वे आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे । उनके सामने उस अपरिचित स्थान तक पहुँचने तथा मणि प्राप्त करने के कार्य में सफलता प्राप्त करने के प्रश्न तो थे ही, यह भी समस्या उसके सामने थी कि अपनी अनुपस्थिति में राज्य व्यवस्था के संचालन का क्या होगा ?

फिर भी महाराजा चन्द्रसेन ने अपनी कार्यसिद्धि का पहला चरण तो पूरा कर ही लिया था कि तेले की तपस्या के प्रभाव से देवता उपस्थित हो गया, उसने पुत्र प्राप्ति का निश्चित संयोग भी

वता दिया तथा आवश्यक निर्देशों से कार्य सम्पन्न करने की भलाभागी भी उसने दे दी । श्री कृष्ण महाराज ने भी इसी तरह तेले की तपस्या करके देवता को बुलाया था और उससे पूछा था कि मेरी माता देवकी की कुक्षि से मेरे छोटा भाई उत्पन्न होगा या नहीं, क्योंकि माता की छोटे बच्चे को रमाने की बड़ी उग्र भावना हो गई थी । तब भी देव ने प्रकट होकर श्री कृष्ण को बता दिया था कि उनके छोटा भाई अवश्य होगा । इस प्रकार पहला चरण पूरा हो जाने के बाद महाराजा चन्द्रसेन ने आगे की योजना पर विचार करने के लिये अपने दीवानजी एवं निकटस्थ पदाधिकारियों को बुलाया ।

धर्म को कल्पतरु की उपमा दी गई है । जैसे कल्पतरु मन-वांछित फल देता है, वैसे ही धर्म की शुद्ध आराधना से मनुष्य के मनोरथ पूरे होते हैं । धर्म की आराधना की पहली सीढ़ी यह मानी गई है कि कम से कम व्यर्थ के पाप कार्य न किये जाय । व्यर्थ के पाप कार्य वे, जिनके करने का वर्तमान जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । जैसे कोई आपसे यह कहे कि सोने के तख्त पर बैठना छोड़ दीजिये तो क्या आप यह त्याग नहीं ले सकते ? यह आप जानते हैं कि आपके घर में सोने का तख्त है नहीं और न होने की उम्मीद है, फिर बिना कष्ट का यह त्याग कर लेने से क्या आपत्ति हो सकती है ? किन्तु ऐसा त्याग भी धर्म का कारण होता है । ऐसे पदार्थों का त्याग कर लेने से भी इच्छागत पाप रुक जाता है और इच्छापूर्वक उनका त्याग कर लेने से उनसे सम्बन्धित क्रिया जीवन में नहीं लगती । अतः ऐसे व्यर्थ के पाप को रोकने का प्रयास करना भी धर्म रूपी कल्पतरु की छाया में बैठना ही होगा ।

ऐसा ही महात्मा बुद्ध के पूर्व जीवन का एक प्रसंग है । एक जन्म में वे चन्दन गोह के रूप में थे । गोह की पकड़ बहुत मजबूत होती है । यहां तक कि रस्सी से बांध कर इसको ऊंची दीवार पर फँकते हैं तो वह वहां बड़ी मजबूती से चिपक जाती है । फिर रस्सी को पकड़ कर सोधी दीवार पर भी ऊपर चढ़ा जा सकता है । तो वह चन्दन गोह जंगल में रहती थी । उसी जंगल में एक ढोंगी साधु कुटिया बनाकर रहने लगा । उसका इस तरह अकेले रहने का मकसद लोगों की नजरों से बचकर मनमाने काम करना था ।

अधिकांशतः अकेले रहने वाले साधु का लोग विश्वास नहीं करते हैं और यह सही भी है, क्योंकि अकेला साधु दिन रात क्या करता है, कैसे रहता है उसे देखने—जांचने वाला भी कोई नहीं होता है और एकान्त व गोपनीयता पाप तथा प्रपञ्च का कारण बन जाती है ! आज भी जो एकाकी साधु चलते हैं, वे दावा करते हैं कि वे उत्कृष्ट साधुता का पालन करते हैं किन्तु प्रश्न उठता है कि यदि वह वास्तविक साधु है तो दूसरो के साथ हिल-मिल कर क्यों नहीं चल सकता है ? उसके अकेले रहने का अधिकतर कारण तो दम्भ या मान ही होता है कि वही अकेला सच्चा साधु और बाकी सभी साधु खोटे । इसलिये गृहस्थों में भी यह विवेक होना चाहिये कि किसी को साधु वेश में देखकर ही भक्ति न करने लग जाये, बल्कि पहले यह परीक्षा करे कि वह साधु वेश के अलावा साधुता की कसौटी पर भी खरा उतरता है या नहीं ? इसी दृष्टि से भगवान् महावीर की आज्ञा है कि साधु कम से कम दो तथा साध्वियां कम से कम तीन विहार करे—एकलविहार उचित नहीं बताया गया है । खैर ! उस जंगल में वह अकेला साधु रहता था । साधु को देखकर चन्दन गोह के मन में शुभ भावना जागी कि मेरे समीप ही इनके रहने से मुझे हमेशा इनके पवित्र दर्शन होते रहेंगे । वह चन्दन गोह रोज सुबह साधु की कुटिया के बाहर जाकर साधु को नमस्कार करती और चली जाती । यह उसका नित्य क्रम हो गया । एक दिन साधु के पास उसका कोई भक्त मांस का भोजन लेकर आया । साधु ने मांस खाया और पूछा कि यह मांस इतना स्वादिष्ट कैसे है ? भक्त ने कहा कि यह मांस चन्दन गोह का है । इसलिए स्वादिष्ट है । यह सुनकर उस साधु के मन में विचार आया कि एक चन्दन गोह रोज उसके दर्शन करने के लिये आती है सो यदि वह उसे पकड़ले और मारकर खावे तो वैसा ही स्वाद वह फिर ले सकेगा । यह सोचकर वह लोहे का चिमटा हाथ में लेकर बैठ गया ताकि चन्दन गोह के आते ही उसे मार सके । लेकिन उस चन्दन गोह ने दूर से ही उस साधु का वह रूप देखा तो वह चौंक उठी । उसने सोचा कि यह साधु तो नकली और हिंसक लगता है । इस कारण वह दूर से ही वापिस जंगल में चली गई । साधु गोह को मारने की क्रूर भावना के साथ वहां बैठा ही रहा । कहने का अभिप्राय यह है

कि साधु का आचार-विचार बड़ा ऊँचा होना चाहिये तभी वह श्रद्धा का पात्र बनता है ।

महाराजा चन्द्रसेन के मन में विचार जागा कि मैं ऐसे ऊँचे आचार-विचार वाला साधु नहीं बना हूँ । अभी तो मैं श्रावक ही हूँ । फिर भी इस स्तर से मुझे कल्पतरु के समान धर्म की आराधना करनी है क्योंकि जब तक अन्तराय कर्म बने रहते हैं तब तक मनो-वांछित प्राप्ति नहीं होती है किन्तु धर्मापराधना करते-करते वे कर्म जब टूट जाते हैं तो फिर वह प्राप्ति भी दूर नहीं रहती है । इस संकल्प के साथ महाराजा ने निर्देशानुसार यात्रा प्रारम्भ करने का निश्चय किया ।

जनता की भावना सफल बनेगी और उसे उसके समान ही भावी शासक प्राप्त हो सकेगा—इस विचार से महाराजा चन्द्रसेन का हृदय अतीव उत्साह से हर्षित होने लगा । देवता ने कहा था कि यात्रा राजा को अकेले ही करनी होगी अतः उन्होंने घोड़े पर बैठकर वह यात्रा अकेले ही पूरी करने का निर्णय लिया ।

अतीव प्रफुल्ल मन से महाराजा अपने राजभवन में पहुंचे तथा नित्य कार्य से निवृत्त होकर पहले उन्होंने सामायिक की साधना की, ताकि शान्ति और समभाव के साथ वे अपने कार्यक्रम पर विचार कर सकें । तदनन्तर वे अपने परिवार जनों के बीच में पहुंचे तथा उन्होंने उन्हें शुभ संवाद का संकेत दिया । इतने में मंत्रीगण वगैरा भी पहुंच गये ।

चन्द्रसेन धर्मात्मा, नीतिवान और प्रजा का सदा ही भला चाहने वाले राजा थे । जैसे वे सद्गुणी राजा थे, वैसी ही उनके मंत्री आदि भी विनम्र और आज्ञाकारी थे तथा वैसी ही हितकांक्षिणी उनकी प्रजा थी । मंत्रियों आदि ने महाराजा के कक्ष के बाहर पहुंचकर विचार किया कि वे तीन दिन की तेले की तपस्या में विराजे थे सो उसके परिणाम स्वरूप कोई न कोई नया शुभ संवाद अवश्य होगा किन्तु सभी एक साथ जाकर महाराजा की शान्ति भंग करें—यह उचित नहीं रहेगा । वह एक शिष्ट अनुशासन की बात थी ।

आज देखा जाता है कि कोई सन्त बीमार हो जाय तो लोग उनकी सुखशाता पूछने के लिये आते हैं । लेकिन वे सुखसाता पूछने

के शुभ कार्य में भी आवश्यक विवेक नहीं रखते हैं, जिसके कारण सन्त को विश्राम मिलने की बजाय अधिक कष्ट महसूस होने लगता है । कई बार मागलिक पाठ को सुनाने के समय में भी आवश्यक अनुशासन नहीं निभाया जाता है । हमेशा की छोटी-छोटी बातों में भी विवेकपूर्ण अनुशासन रखा जाना चाहिये ।

चम्पा नगरी में शिष्ट और विवेकपूर्ण अनुशासन का भाव सभी में समाया हुआ था । इस दृष्टि से सभी लोग कक्ष के बाहर ही ठहर गये । अकेले दीवानजी ही महाराजा के कक्ष में प्रविष्ट हुए । उन्होंने महाराजा के सम्मुख जाकर नम्र भाव से पूछा—राजन्, आप तेल की तपस्या करके पौषधशाला में विराज रहे थे, इसलिये हम लोग आपकी सेवा में नहीं पहुँच सके जिस हेतु क्षमा प्रार्थी है । कृपा करके फरमाइये कि आपकी उस साधना का क्या शुभ परिणाम रहा ?

महाराजा ने कहा—आप लोगो की शुभ भावना से मैं परिचित हूँ और उसी दृष्टि से आपने यह जिज्ञासा प्रकट की है किन्तु इस समय मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान बतलाने की स्थिति में नहीं हूँ । दीवानजी ने फिर कोई आग्रह नहीं किया और यही पूछा—आप यह फरमाइये कि हमारे लिये क्या आज्ञा है ?

फिर सभी मंत्रियों तथा प्रमुख अधिकारियों को भीतर बुला लिया गया, जिन्हें सम्बोधित करते हुए महाराजा ने भलामण दी—मैं समग्र जनता की मनोकामना पूरी करने की भावना से तीन दिन की साधना में बैठा था और देव का आह्वान किया था । तब देव ने प्रकट होकर जो कुछ बताया, वह आपके, मेरे और पूरे राज्य के लिये शुभ है । आगे के लिये जो कार्यक्रम मुझे बताया गया है, उसको पूरा करने के लिये मुझे कुछ समय तक बाहर जाना पड़ेगा । सबसे पहले मुझे यहां से दक्षिण दिशा में जाना होगा । यह सारा कार्य मैं जनता की इच्छा पूरी करने के लिये कर रहा हूँ ।

यह पूछा जा सकता है कि उस समय के जैन नायक कैसे थे और आज के नेताओं का व्यवहार कैसा है ? आज का युग कई दृष्टियों से विचित्र है । किन्तु बुद्धिमान व्यक्तियों को हमेशा एकत्व भावना से रहना चाहिये । एक विचार और एक आचार के अनुसार

सभी चल रहे हों तो क्या किसी भी शक्ति की यह हिम्मत हो सकती है कि वह ऐसे अनुशासित लोगों पर कोई अत्याचार कर सके ?

चन्द्रसेन ने सभी लोगों को कहा—इस कार्य को पूरा करने के लिये मुझे कुछ समय तक आप लोगों से दूर रहना होगा । मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पीछे आप लोग राज्य की सुन्दर व्यवस्था करेंगे तथा प्रजा को किसी तरह से कोई कष्ट नहीं देंगे । आप सब लोगों की खुशी की मैं शुभ कामना करता हूँ कि भावनाओं की दृष्टि से सारी प्रजा मेरे साथ रहेगी ।

यह भलामण देकर महाराजा ने आज्ञा दी कि उनकी यात्रा के लिये उनका चपल अश्व तैयार करा दिया जाय । वे किसी को भी अपने साथ नहीं ले जायेंगे । घोड़े पर सवार होकर वे अकेले ही दक्षिण दिशा में प्रस्थान करेंगे ।

महाराजा भोजन आदि से निवृत्त होकर प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे । तैयारी पूरी हो जाने पर प्रस्थान से पूर्व उन्होंने मंगलाचरण किया ताकि आगे के कार्य में बाधाएँ न आवें और वह यथायोग्य रीति से सफल हो ।

यह पूछा जाय कि आप लोग भी किसी कार्य के आरम्भ में अथवा कहीं भी प्रस्थान से पूर्व मंगलाचरण करते हैं या नहीं—तो पता नहीं आप लोगों में से कितनों के उत्तर हाँ में होंगे । किन्तु ध्यान रखें कि मन की मजबूती और विश्वास की स्थिरता के लिये ऐसे अवसरों पर अवश्य ही मंगलाचरण कर लेना चाहिये । यह मंगलाचरण नवकार मंत्र के पाठ के रूप में होना चाहिये । जो इस महामंत्र पर पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे अज्ञानवश इधर-उधर भटकते हैं परन्तु पाते कुछ भी नहीं हैं ।

महाराजा चन्द्रसेन ने एकाग्रता से मंगलाचरण किया तथा घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा में चल पड़े । कुछ दूरी तक प्रजा जन उन्हें पहुँचाने गये और फिर उस ओर टकटकी लगाकर देखते रहे जिस ओर महाराजा का अश्व आगे और आगे बढ़ता जा रहा था ।

बाह्य दृश्यों अथवा पदार्थों का सभी व्यक्तियों पर समान प्रभाव नहीं होता है। कौन व्यक्ति अपनी किस प्रकार की आन्तरिकता के साथ उस दृश्य अथवा पदार्थ को ग्रहण करता है, उसी रूप में भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रभाव परिलक्षित होता है। यो समझे कि एक भयानक दृश्य एक साथ पचास व्यक्ति देखते हैं। उनमें से कोई ऐसा होगा जिसका हार्ट फेल हो सकता है, किसी की उसे देखकर घिघिघियां बघ जाय तो कोई उससे भयभीत ही न हो। कोई ऐसा भी निकल सकता है जो उस भयानकता का विरोध करने के लिये भी उठ खड़ा हो। यह भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति की आन्तरिकता की सबलता अथवा दुर्बलता पर आधारित होती है। जिसका आत्म बल सुदृढ़ होता है, वह भयानक से भयानक दृश्य को देखकर भी न तो भयभीत होता है और न ही अस्थिर। वह पूरे स्वस्थ चित्त से उसे देख-परख सकता है तथा स्वयं आगे बढ़कर सबको साथ लेकर निर्भयता का प्रदर्शन भी कर सकता है। जिसके आत्म-बल का सामान्य सा विकास भी न हो अथवा जिसकी दृष्टि ही अपनी आन्तरिकता को पहिचानने की तरफ नहीं मुड़ी हो, उसका उस समय हार्ट फेल भी हो जाय तो आश्चर्य नहीं।

महाराजा चन्द्रसेन सामायिक साधना से अपनी आन्तरिकता को स्थिर एवं निर्भय बना चुके थे। उनके मन में न कोई व्यामोह था न किसी प्रकार का भय। दक्षिण दिशा में ज्यों-ज्यों उनका द्रुत गति अश्व आगे बढ़ता जा रहा था, त्यों-त्यों उनका मन भी अधिक निर्भय-साहसी होता जा रहा था।

महाराजा दक्षिण दिशा में एकाकी ही जंगलों, पर्वतों और गुफाओं को लाघते हुए आगे से आगे बढ़े जा रहे थे। भयजनक दृश्य भी सामने उपस्थित हो रहे थे किन्तु उनके मन में भय का लवलेश भी पैदा नहीं हो रहा था। देव द्वारा बताई हुई दूरी को पार करने की एक लगन से वे चले जा रहे थे। उनके सामने उद्देश्य को पूरा कर लेने की ही एकाग्रता थी। जब किसी सत्पुरुषार्थ को पूरा करके लक्ष्य सिद्ध करने का सकल्प एक साहसी व्यक्ति का बन जाता है तब

वहां पर किसी तरह की कमजोरी नहीं रहती है । “कार्य साधयामि वा देहं पातिष्यामि वा” का दृढ़ संकल्प मात्र सामने धूमता रहता है । चन्द्रसेन भी भययुक्त होकर उद्देश्यपूर्ति की एकनिष्ठा से सबल बनकर आगे बढ़े जा रहे थे । निर्भयता जैसे समग्र प्राण वायु में संचरित हो रही थी ।

महाराजा विचारमग्न थे । वे सोच रहे थे कि मैंने अपना अन्तिम लक्ष्य तो आत्म शुद्धि का बना रखा है, उसे प्राप्त करने के लिये तो एक दिन इस सांसारिकता का भी परित्याग करना होगा, किन्तु जब तक परिपूर्ण साधना का मार्ग नहीं अपना पा रहा हूं तब तक जन कल्याण के लक्ष्य भी पूरे करने होते हैं । मैं अभी सामायिक की समता साधना करता हूं तथा श्रावक के वारह व्रतों को पालता हूं तो इस समय मेरे आचरण की मर्यादाएँ इस साधना से सीमित रहती हैं । जब तक मैं एक गृहस्थ और शासक हूँ तब तक परिवार हित एवं जन हित के लक्ष्य भी मेरे सामने रहेंगे और उनकी पूर्ति में भी मेरे पुरुषार्थ का सदुपयोग करना होगा । इस समय मैं व्यापक जनकल्याण के उद्देश्य हेतु ही आगे बढ़ रहा हूं ।

इन विचारों के साथ जब चन्द्रसेन महाराजा ने एक भयानक जंगल पार कर लिया तो उन्हें अपनी लक्ष्य सिद्धि की ओर अग्रसर होने का हर्ष अनुभव हुआ । उनकी निर्भयता ने उन्हें किसी भी जंगली जन्तु से चौंकने नहीं दिया तो उतार-चढ़ाव की दुर्गमता में भी कहीं बाधित नहीं होने दिया—इस बात का भी उन्हें हर्ष हुआ । उस भयानक जंगल को सफलतापूर्वक पार कर लेने के बाद उनकी निर्भयता अधिक तेजस्वी बन गई ।

स्वर्गीय आचार्य श्रीमद् गणेशीलालजी म० सा० की दिनचर्या आपने कभी सुनी होगी । एक बार वे राजस्थान की ओर पधार रहे थे । उस समय में वे आचार्य पद पर नहीं थे । नवदीक्षित सन्त भी उनके साथ थे । उस वन प्रान्तर में आगे बढ़ते हुए ज्योंही उनकी नजर सामने दूर तक गिरी तो उन्होंने देखा कि एक विशाल काय सिंह सामने से आ रहा था । उस वक्त उन्हें नव-दीक्षित मुनि का ध्यान आया कि कहीं वे डर न जाय अतः उनको अपनी वगल में लेकर सिंह की आंखों में झांकते हुए वे निर्भयतापूर्वक आगे बढ़ते रहे । हुआ यह कि वह सिंह भी शान्त भाव से निकल गया । यह उनकी पवित्र

जीवन साधना का अमित प्रभाव था ।

इसी तरह वे स्वर्गीय आचार्य एक बार मारवाड़ प्रदेश में विहार कर रहे थे । साधु रात्रि काल में विहार नहीं करते हैं ताकि किसी भी प्रकार से हिंसा का आचरण न हो जाय । विहार करते-करते सूर्य अस्त होने आ गया, किन्तु किसी गाव आदि की स्थिति समीप नहीं दिखाई दे रही थी । सूर्य अस्त होते ही वे महापुरुष एक वृक्ष के नीचे निर्वच स्थान देखकर विराज गये । प्रतिक्रमण, ध्यान आदि से निवृत्त होकर वहीं निर्भयता पूर्वक पौठ गये । शीतकाल का समय था चढ़र पूरे शरीर पर ओढ़ ली । रात्रिकाल में उन्हें उस चढ़र पर काफी वजन जैसा महसूस हुआ किन्तु उन्होंने समझा कि कोई चूहा वगैरा होगा सो चढ़र को धीरे से हिलाई ताकि वह जन्तु धीरे से नीचे हो जाय । फिर जल्दी उठकर प्रतिक्रमण आदि से वे निवृत्त हुए और कुछ-कुछ हो रहे उजाले में जब उनकी दृष्टि पास में मुड़ी तो देखा कि एक नागराज गोला डालकर बैठे हुए है । तब भी वे निर्भय रहे तो नागराज भी शान्त कि ये साधु उसका कुछ भी विगाड़ेंगे नहीं । अभिप्राय कि जब आत्म-बल विकसित होता है तथा आन्तरिकता में सुदृढ़ता एवं निर्भयता होती है तो वैसा आत्मबली किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता है । वस्तुतः उसकी निर्भयता सामने वाले को भी शान्त और निर्भय बना देती है ।

ऐसी तो साधु जीवन की निर्भीकता होती है, किन्तु वे गृहस्थ भी निर्भयता के ऊँचे उदाहरण उपस्थित करते हैं जो अपनी अन्त-रात्मा को सामायिक की समभावी साधना से दृढ़ीभूत बना लेते हैं । आज भी कोई शुद्ध मन से सामायिक करे, अपनी दृष्टि में समता का तेज भरे और समीक्षण ध्यान का अभ्यास बढ़ावे तो वह भी अदभुत निर्भीकता का धनी बन सकता है । महाराजा चन्द्रसेन भी समता-साधक थे । उनके मन में सभी प्राणियों के प्रति समान आत्मीयभाव समाया हुआ था । इसी आधार पर वे सोचते थे कि एक आत्मीय को दूसरे आत्मीय से भला भय कैसे हो सकता है ?

महाराजा उस भयानक अटवी को लाघकर जब आगे बढ़े तो उन्हें दूर से एक अति रमणीय स्थान दिखाई दिया । उस समय शाम ढलने वाली थी अतः एक स्वच्छ स्थान देखकर महाराजा सामायिक

की साधना करने के लिये घोड़े से नीचे उतरे । नियम का पालन करने में उनकी पूरी सतर्कता थी । आज कई भाई-बहिन जो सामायिक नित्य करने का नियम लेते हैं, वे भी छूट की मांग करते हैं कि यात्रा वगैरा में वे नियम का पालन नहीं कर सकेंगे । छूट मागने का अर्थ यही है कि अभी आत्मबल इतना नहीं बढ़ा है जो किसी भी स्थिति में नियम पालन करने की सक्षमता पैदा हो जाय । नियम की कठोर पालना तभी हो सकती है जब संकल्प शक्ति पूरी तरह से मजबूत हो । यात्रा में आपको सामायिक करने में बाधा महसूस होती है, ऐसा क्यों ? जब शरीर को खुराक देना नहीं रोकते तो आत्मा की खुराक क्यों बन्द कर देते हो ? इसे संकल्प की दुर्बलता ही कहेंगे और क्या ? इसके सिवाय कई भाई व्यर्थ की गपशप या ठाले कामों में समय गुजार देते हैं । सन्त उनको सामायिक करने की बात कहते हैं तो वे झट से बोल पड़ते हैं कि समय नहीं मिलता । उनकी ऐसी वृत्ति इसी कारण सामने आती है कि वे विवेकपूर्वक अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं । चन्द्रसेन के नियम ढीले नहीं थे । उन्होंने अपनी दिनचर्या को कठोर नियमबद्धता से बांध रखी थी । वे एक शिला पर बैठकर सामायिक साधना में संलग्न हो गये । आनन्द भाव से उन्होंने अपनी समभावना को पुष्ट बनाई अपने अर्हनिश के पापों की आलोचना की और अपने आत्मबल व अधिक सुदृढ़ बनाया ।

रात्रि विश्राम के लिये अन्य कोई अधिक सुरक्षित स्थान देखकर सामायिक पूर्ण करके महाराजा ने वहीं एक तरफ सावधान से घोड़े को बांध दिया ताकि वह जंगली जन्तुओं की दृष्टि से सुरक्षित रहकर हरी घास चरता रहे और स्वयं एक ऊँचे वृक्ष पर चढ़कर उसकी ऊँची शाखा पर विश्राम करने लगे । नवकार मंत्र का जा करते रहे और जब नींद आँखों को घेरने लगी तो सागारी संथार लेकर शाखाओं के बीच शरीर को भलीभाँति टिकाकर आराम कर लगे ।

रात्रि का समय व्यतीत हुआ और प्रातःकाल में सूर्य का उदय हुआ तो महाराजा का मन भी नई ताजगी तथा स्फूर्ति से भर उठा । नित्य कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले उन्होंने सामायिक की साधना

की । आत्मा को खुराक दे देने के बाद उन्होंने शरीर को भी खुराक देने का विचार किया । आस-पास में प्राप्त फल तोड़कर उन्होंने खाये और तृप्ति पाई । फिर घोड़े पर सवार होकर वे निर्देशित दिशा में आगे बढ़ने लगे ।

लगातार तीव्र गति से चलते-चलते वे चम्पा नाम के उस बगीचे के पास पहुँच गये जिसका उल्लेख देवता ने किया था । उन्होंने देखा कि वह उतना ही रमणीय एवं आकर्षक स्थान है जैसा कि देव ने बताया था । फूलों की क्यारियों के पास होते हुए वे आगे बढ़े तो उस बापी (बावड़ी) के समीप भी पहुँच गये । सारे सुरम्य दृश्य को उन्होंने समता भाव से ही देखा । बावड़ी पर पहुँच कर उन्होंने देवता द्वारा दिये गये सभी निर्देशों को भलीभाँति याद किये । तदनुसार सूर्यास्त के पहले-पहले सभी कार्यों से निवृत्त हो जाने की उन्होंने तैयारी कर ली । घोड़े को भी सुरक्षित स्थान पर बांध दिया, अपनी आवश्यकताएं भी पूरी की तथा सामायिक-प्रतिक्रमण भी सविधि सम्पन्न करके अपनी मानसिकता को शान्त, सुस्थिर एवं निर्भय बना ली । सूर्यास्त होने के साथ ही वे देव द्वारा बताये वहाँ के सबसे ऊँचे वृक्ष पर चढ़ गये और ऊपर की शाखा पर सावधान होकर बैठ गये, क्योंकि उन्हें आधी रात का इन्तजार करके मणिधारी सर्प की करतूतें देखनी थी ताकि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाले कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति का भलीभाँति निर्वारण कर सकें ।

ज्यों-ज्यों रात गहरी होती गई, महाराजा चन्द्रसेन की सतर्क सावधानी बढ़ती गई । वे नवकार मंत्र का जाप करते रहे । उनके मन में विचार आया कि वे सोवे या नहीं । उस विचार के साथ ही उनका निश्चिन्त विश्वास और साहस जाग उठा । उन्होंने अपने मन को जैसे कि कड़ा आदेश दिया कि वह उन्हें आधी रात से कुछ पहले जगादे और शाखाओं के बीच के सुरक्षित स्थान पर सो गये । मन की इतनी मजबूती हो तभी निःशंक होकर ऐसा किया जा सकता है ।

मन पर इतना कुशल नियन्त्रण कि आधी रात से पहले ही चन्द्रसेन की नीद खुल गई और वे सावधान होकर बैठ गये । वे सोच रहे थे कि एक साधक का जीवन सदा जागृति का जीवन होता है तभी तो उसके लिये कहा जाता है कि वह जागते हुए भी जागता है

और सोते हुए भी जागता है । सामायिक की साधना आत्म विकास के रूप में जिसके जीवन में प्रवेश पा जाती है, वह फिर सार्वजनिक हित की दृष्टि से जिस कार्य को पूरा करना चाहता है उसका मार्ग सरल बन जाता है । उन्होंने यह भी अनुभव किया कि समता की साधना से जो आत्म बल बढ़ता है उसी की सहायता से अद्भुत निर्भयता प्राप्त हो सकती है अतः मनुष्य के सत्पुरुषार्थ का मूल माना जाना चाहिये कि आत्मा को बलवती बनाओ ।

आत्म-बल अभिवृद्ध होता है आत्म-समीक्षण से । अपने भीतर भाँकों और देखो कि अपनी आन्तरिकता में शुभता और अशुभता की कैसी दशा है ? भीतर में विकार अधिक है अथवा सद्भाव ? विकारों पर सद्भावों की विजय के लिये कैसा पुरुषार्थ किया जाना चाहिये ? यह पुरुषार्थ जितने अंशों में सफलता प्राप्त करता जाता है उतने अंशों में आत्मा का बल भी बढ़ता जाता है और वही आत्म-बल सुद्ध आत्म-विश्वास के रूप में ढलता जाता है । जो आत्म-विश्वासी होता है, वही निर्भय भी होता है क्योंकि उसे अपने अन्तःकरण की शक्ति पर पूरा-पूरा विश्वास होता है कि हर तरह का आत्म-विश्वास भी उच्च कोटि का था और इसी कारण वे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हुए निर्भय थे । वे निःशक होकर वृक्ष की ऊँची शाखा पर बैठे थे कि अब जो भी परिस्थिति स... आती है, उसको सावधानी पूर्वक देखे तथा अपने कर्त्तव्य का सुनिश्चय करे ।

महाराजा की दृष्टि उस वावड़ी के भीतरी भाग पर लगी हुई थी । उन्हें देवता के कथन पर अब भी आश्चर्य था कि पानी में रहने वाला साँप भी पानी में कैसे रहता है और कैसे मणि की सहायता से पानी में मार्ग बनाकर बाहर निकलता है ? उन्होंने सोचा कि सर्प का निवास शायद वावड़ी की गहराई में हो । आर्य रात का समय हो रहा था अतः वे टकटकी लगाकर एक ही दिशा में देखे जा रहे थे ।

तभी उन्हें दिखाई दिया कि वावड़ी में से प्रकाश की किरण धीरे-धीरे बाहर प्रकट हो रही हैं । उस प्रकाश में तीक्ष्णता चकाचौंध भी दिखाई देती थी तो सौम्यता का अभास भी होता था ।

पानी के बाहर जब वह मणिधारी सर्प प्रकट हुआ तो महाराजा को ऐसा लगा कि जैसे पानी के भीतर तक खुला मार्ग बना हुआ हो, किन्तु वही मार्ग सर्प के पूरी तरह बाहर निकल जाने पर जैसे अदृश्य हो गया और पानी समतल रूप से फैल गया। चन्द्रसेन ने मणि के प्रकाश में देखा कि हकीकत में सर्प बहुत ही विशाल भी है और विकराल भी। वह धीरे-धीरे बावड़ी की सीढ़ियों पर होता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। उस प्रकाश में सर्प का गहरा काला रंग चमचमा रहा था। देव की वाचा का स्मरण करके महाराजा ध्यानपूर्वक सर्प की गतिविधि का सूक्ष्म निरीक्षण करने लगे।

वह मणिधारी सर्प जब बावड़ी में से निकल कर बाहर आया तो चारों ओर उस मणि का तरल प्रकाश इस तरह फैल गया जैसे कि प्रकाश के सागर में लहरे हिलोरे ले रही हो। बदन सर्प सरकता हुआ एक ऊँचे स्थान तक पहुँचा जिसका उल्लेख देव ने किया था। उस ऊँचे स्थान पर पहुँचकर सर्प ने अपने माथे पर से मणि को उतारा जैसे कि कोई अपनी पगड़ी को उतारता है और उस मणि को उस ऊँचाई पर रख दी जिससे उसका प्रकाश सुदूर क्षेत्र तक विस्तृत हो गया। दूर दूर तक सारा जंगल जगमगा उठा। मणि को रखकर वह सर्प निश्चिन्ततापूर्वक वहाँ से अपने खाद्य की खोज में रवाना हुआ। जब वह उस वृक्ष के नीचे से गुजर रहा था जिस पर चन्द्रसेन बैठे हुए थे तो उस समय वे चौकन्ने हो गये कि अब यह सर्प क्या हरकत करता है? देखने में कोई दुविधा नहीं थी क्योंकि विपुल मात्रा में प्रकाश फैला हुआ था।

वृक्ष के नीचे से वह सर्प धीरे-धीरे सरक रहा था। महाराजा ने देखा कि उसके पास में से फुदकते हुए मेंढक निकले और दूसरे जन्तु भी गये किन्तु साप ने किसी को भी पकड़ने की चेष्टा नहीं की। मेंढकों को सर्प अपना खास खाद्य मानता है फिर भी उस साँप ने उन्हें छोड़ दिया—यह देखकर महाराजा को आश्चर्य होने लगा। वे सोचने लगा कि उन्होंने ऐसे सर्प के बारे में न तो अब तक सुना है और न ही ऐसे सर्प को देखा है जो छंटे-छोटे प्राणियों का भक्षण न करता हो। सर्प तो छोटे-छोटे प्राणियों को क्या, बड़े-बड़े महात्माओं तथा महापुरुषों को भी काटने से नहीं चूकता। स्वयं भगवान्

महावीर को चण्डकौशिक सर्प ने डसा था । फिर यह सर्प किस किस का है—यह राजा को समझ में नहीं आया । उनकी दृष्टि सर्प की गति के साथ-साथ चल रही थी ।

शामा नाम का एक प्रकार का घास होता है, जो जंगल में बिना बीज के ही उगता है । उस घास के डोड़ों में छोटे-छोटे दाने होते हैं । ये दाने ऐसे होते हैं जिन्हें अन्न के स्थान पर उपयोग में ले सकते हैं । मारवाड़ आदि प्रान्तों में जहाँ अधिकतर अकाल पड़ता रहता है, लोग ऐसे दानों की रोटियाँ बनाकर भी खाते हैं । वह सर्प भी सभी प्राणियों को छोड़कर आगे उगी हुई शामा घास के बीच में पहुँचा तथा उसके दाने चुन-चुनकर खाने लगा ।

अब तो चन्द्रसेन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि क्या ऐसा विकराल सर्प भी शाकाहारी हो सकता है ? फिर विचार आया कि शाकाहारी और शुद्धाचारी होने के कारण ही शायद यह सर्प मणिधारी बन सका हो । ऐसी वृत्ति के कारण ही इसके पास मणि सुरक्षित होगी । यदि वह हिंसक और अशुभ परिणामों वाला सर्प होता तो मणि को अपने पास टिकाकर रखने में सफल नहीं होता, क्योंकि वैसी दशा में कोई भी इस सर्प का संहार करके मणि को ले गया होता । फिर राजा को विचार आया कि हो सकता है—यह सर्प अपने पूर्व जन्म में कोई श्रावक रहा हो और इसके उस जन्म के शुभ संस्कार अभी भी सक्रिय बने हुए हो । इस तरह चन्द्रसेन उस सर्प को देखते हुए विविध प्रकार के विचारों में गोते लगा रहे थे और सर्प अपना खाद्य खोज खोज कर खा रहा था ।

सर्प जब तृप्त हो गया तो पुनः अपनी गति से लौटने लगा । जहाँ मणि को उसने रखा था वहाँ पहुँचकर पुनः उस मणि को धारण करता है और उसी वावड़ी में प्रवेश कर जाता है । सर्प के वावड़ी में प्रवेश पा जाने पर अटवी में अन्धकार व्याप्त हो गया । महाराज चन्द्रसेन इतने समय तक सर्प की गतिविधियाँ को देख रहे थे पर अब जब नागराज उनकी दृष्टि से ओझल हो गया तो महाराज को लगा कि वे स्वप्न लोक से लौटे हो । वे विचार करने लगे, कुलदेवी द्वारा निर्दिष्ट स्थान तक मैं सकुशल पहुँच गया हूँ । यहाँ नागराज के दर्शन भी हो गये हैं । उसकी वृत्ति का भी मैंने समीक्षण कर लिया है ।

उसकी सात्विक वृत्ति से यह स्पष्ट है कि वह स्वयं हिंसक नहीं है । सम्भव है किसी के द्वारा त्रास देने पर सर्पराज उसका प्रतिकार करता हो और उसी के कारण यह विषधर कहलाता हो अथवा अपनी जातीय सदृशता के कारण भी विषधर कहला सकता है । कुछ भी हो मुझे इनसे साक्षात्कार करना है । इनके साथ मुझे किस विधि से साक्षात्कार करना, इस पर महाराज चिन्तन करने लगे ।

महाराज चन्द्रसेन को अपनी कुलदेवी के वचन स्मरण होने लगे । महाराज ने कुल देवी के वचनों पर गहराई से मनन करना प्रारम्भ किया । वे सोचने लगे—कुल देवी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा मार्ग दर्शन समीचीन प्रकार से कर दिया है । किन्तु सर्पराज पर कैसे विजय प्राप्त करना, इसके लिए देवी ने केवल सिद्धि में यही कहा कि उसे स्नेह-सौजन्यपूर्ण सद्व्यवहार से वश में करना । अतः अब मुझे ही इसके लिए कुछ रूपरेखा तैयार करनी होगी ।

महाराज का चिन्तन चलता रहा । वे अभी पूर्ण निष्कर्ष की स्थिति में नहीं पहुँच पा रहे थे कि नागराज के साथ कैसे सद्व्यवहार से पेश आया जाय ? उनके मन में कई तरह की योजनाएँ विचारों में आ जा रही थी । अन्ततोगत्वा एक योजना पर उनका चिन्तन स्थिर हुआ । दो, तीन बार उस योजना पर सिंहावलोकन कर उस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सर्व प्रथम वे इसी योजनानुसार कार्य करेंगे क्योंकि इस योजना में नागराज के प्रति अत्यन्त स्नेह एवं सद्व्यवहार के साथ बहमान के भाव भी रहे हुए हैं । अतः योजना को अपने मस्तिष्क में निश्चित कर वे वृक्ष से नीचे उतरे और आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त हो अपनी आत्मा को खुराक देने की दृष्टि से सामायिक की, साधना में संलग्न हुए ।

सामायिक साधना के माध्यम से वे आत्म-समीक्षण करने लगे । सामायिक की साधना आत्म-समीक्षण के लिए सर्वोपरि है । सामायिक में आत्म-समीक्षण करते हुए वे अपने भूतकालीन २४ घन्टों का विचार करने लगे कि गत २४ घन्टों में मेरा आत्मा कितना स्वभाव में रहा और कितना विभाव में गया । यदि विभाव में गया तो किस परिस्थिति से गया ? और क्यों गया ? इस प्रकार आत्मा की वृत्तियों का समीक्षण करते हुए यदि क्वचित् आत्मा विभाव में भटक गया हो

तो उसे स्वभाव में प्रस्थापित करने का प्रयास करने लगे ।

बन्धुओ ! आप भी सामायिक कर रहे हैं । मुंहपत्ति मुंह पर बांध रखी है । आसन भी बिछा रखा है । शरीर पर से सिलाई किये हुए वस्त्र भी आपने उतार रखे हैं । शरीर को चद्दर से आवृत कर लिया है । कई मेरे भाई सामायिक में सिलाई के वस्त्र उतारने में भी हिचकिचाते हैं, तो कई मुंहपत्ति मुंह पर लगाने में संकोच करते हैं । पर याद रखिये यद्यपि यह द्रव्य सामायिक कही जाती है, पर भाव सामायिक के लिए द्रव्य सामायिक भी एक आवश्यक अंग है । इसका भी मन पर बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है । इसलिए यदि कोई ऐसा सोचता हो कि यह द्रव्य सामायिक है इससे क्या फायदा, हम तो भाव से सामायिक करना चाहते हैं उसका यह सोचना उचित नहीं है । उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिये । जैसे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी (Student) के लिए स्कूल का यूनीफॉर्म आवश्यक होता है उसी तरह आध्यात्मिक साधना में आरूढ होने वाले को भी तदनुरूप यूनीफॉर्म/परिधान का अवश्य विवेक रखना चाहिये । भरत चक्रवर्ती को अरिसा भवन में केवलज्ञान उत्पन्न हो गया था । उनकी मोक्ष भी निश्चित थी । उनके लिए घर और जंगल, निर्बस्त्र और वस्त्र कोई महत्व नहीं रखता था फिर भी आध्यात्मिक अनुशासन में कहीं अविधि न हो एतदर्थ देव दुष्य परिधान को स्वीकार कर वे राजमहलों से चल पड़े थे ।

उस महान् धर्म साधना का छोटा सा रूप ही सामायिक है । इस सामायिक मात्र से आप सब प्राणियों में ऐसा अनूठा सद्भाव जगा सकेंगे कि जिसके सुन्दर रूप से आकर्षित होकर देवता भी आपको नमस्कार करने लगेंगे । आपने सुना ही होगा कि कुण्डकौलिक श्रावक की सामायिक बड़ी अद्भुत होती थी । वह अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण को उतार कर अलग रख देता था और चिन्तन करना था कि इन सब सांसारिक चीजों के प्रति मेरा कोई ममत्व मात्र नहीं, क्योंकि मैं तो साधु-ग्रवस्था के समान सामायिक व्रत में बैठ रहा हूँ । जैसे साधु सभी अट्ठारह पापों का तथा सम्पूर्ण परिग्रह का परित्याग करता है, इसी तरह सामायिक काल में साधक का मूर्छा भाव भी समाप्त हो जाना चाहिये । आप सोचिये कि जब

आप सामायिक में बैठते हैं तो क्या मूर्च्छा भाव का परित्याग कर लेते हैं । सामायिक में बैठे हैं तो गहने, कपड़ों की बात छोड़िये आपकी नजर में पड़ जाय कि कोई आपकी पुरानी चप्पलों को चुराये हुए चला जा रहा है—उस पर भी क्या आप मानसिक स्थिरता बनाये रख सकते हैं ? यह आप ही के चिन्तन का विषय है । कुण्डकौलिक श्रावक जब सामायिक में बैठा हुआ था तो देवता ने उसके मूर्च्छा भाव की परीक्षा ली । उसके बहुमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों को देवता ने देव माया से हस्तगत करके आकाश में से उन्हें दिखा-दिखाकर उस श्रावक का ध्यान भंग करने लगा, किन्तु उसको सारी कोशिश व्यर्थ गयी । श्रावक का तो रोम-रोम सामायिक के रस में भिदा हुआ था, उसका ध्यान ही नहीं गया कि कब देव आया और कैसे वह उसके वस्त्राभूषण छीनकर उसमें ध्यान भंग की चेष्टा कर रहा था ? फिर उस देव ने उस श्रावक के सामने उपस्थित होकर कहा कि गोपालक का मत सही है और महावीर का मत गलत है । फिर भी श्रावक के मुख पर क्रोध का लेश मात्र भी अंश नहीं आया । उसके मुख पर तो तब भी समत्व की आभा ही खेलती रही । अन्त में देव ने अपनी पराजय स्वीकार की तथा श्रावक के चरणों में अपना माथा टेक दिया ।

देव दर्शन की ऐसी ही साधना पद्धति के अनुसरण करने वाले थे महाराज चन्द्रसेन ।

महाराज चन्द्रसेन भी द्रव्य सामायिक का उपहास करते थे । पर जब से उन्होंने यह जान लिया कि द्रव्य सामायिक भाव सामायिक की पूरक है, तब से वे स्वयं द्रव्य सामायिक यानी सामायिक के योग्य परिधान स्वीकार कर सामायिक साधना करने लगे थे ।

कोई भी कार्य करने की दो पद्धतियां हो सकती हैं । एक तो यह कि सामने वाले के ज्ञान-अज्ञान अथवा स्वीकृति-अस्वीकृति का कोई ध्यान रखे वगैर मनमाने ढंग से अपने काम को करवा लेना, चाहे उसमें सामने वाले के साथ अन्याय या अत्याचार ही क्यों न करना पड़े ? दूसरी पद्धति यह हो सकती है कि पहले तो आप स्वयं अपने कार्य की समीक्षा करें और उसकी सार्वजनिक उपयोगिता को जाचें । उस कसौटी पर खरे उतरने के बाद आप अपने कार्य का अभिप्राय सामने वाले को समझावे तथा उसे सहमत करें । उसके बाद आपसी समझ एवं शान्ति के साथ ही काम को पूरा करें । दोनों पक्षों की समझपूर्ण सहमति से किया गया काम जहां किसी प्रकार की दुर्भावना अथवा कटुता पैदा नहीं करता तो वहां एक कार्य को पूरा करने के लिए एक की बजाय दोनों पक्षों का सुन्दर सहयोग मिल जाता है । दूसरी पद्धति की सफलता समत्व योग की सही साधना पर निर्भर करती है । महाराजा चन्द्रसेन ने अपनी समता एवं सौम्यता के कारण दूसरी प्रकार की पद्धति ही अपनाई ।

सामायिक साधना के पूर्ण हो जाने पर वे अपनी योजनानुसार अश्वारूढ़ हो निकटवर्ती किसी नगर में पहुंचे । वहां से सुगन्धित पुष्पों की टोकरियां, इत्र, गोरस, केशर, मिश्री, अगरवत्तियां एवं अन्य सुगन्धित पदार्थ लेकर वे पुनः चम्पा वाटिका के पास पहुंचे । उन्होंने वाटिका के निकटवर्ती सारे भू-भाग को साफ किया । पानी छिड़काकर उस भू-भाग को शीतल किया । इसके पश्चात् सर्प आने के कुछ समय पूर्व व्यवस्थित ढंग से फूलों को बिछाया । फिर वहां इत्र का भी छिड़काव किया और स्थान-स्थान पर सुगन्धित पदार्थ बिखेर दिये । जिससे आस-पास का सारा वन प्रतर सुरभित हो उठा । अगरवत्तिया लगा देने पर वह सौरभ और महक उठी ।

सर्पराज के निकलने का समय नजदीक आ रहा था, उन्होंने स्फूर्ति के साथ केशर और मिश्री को शीतल गोरस से घोलकर गोरस के कई कटोरे बिछाये गये फूलों पर भिन्न-भिन्न स्थान पर रख दिये और स्वयं वृक्ष पर चढ़ कर नागराज का इन्तजार करने लगे ।

कुछ ही समय में नागराज कल की भांति आज भी वापी से बाहर निकला । बाहर के सौरभमय वातावरण से नागराज निर्लिप्त नहीं रह सका । वह उस भीनी-भीनी सुगन्ध पर मुग्ध हो गया और उन फूलों पर इधर से उधर लौटने लगा । कभी वह फूलों पर लौटता तो कभी दूध के कटोरे से सुगन्धित मधुर पेय पीने लगता । इस क्रिया में वह इतना मुग्ध हो गया कि वह अपने आपको भूल गया । महाराज चन्द्रसेन नागराज की इस प्रसन्नता का अनुमान लगा रहे थे । जब उन्होंने देखा नागराज अब पूर्णतया प्रसन्नता की मुद्रा में है तो वे धीरे से वृक्ष से नीचे उतरे और मणिधर को नमस्कार कर निवेदन करने लगे—आज मेरे अहोभाग्य हैं कि आपके दर्शन हुए । मैं आज अपने आपको कृत पुण्य एवं धन्य-धन्य मान रहा हूँ ।

महाराजा को अपने सामने खड़ा देखकर नागराज अपलक उन्हें निहारने लगा, इससे महाराज ने अनुमान लगाया कि शायद यह मेरा परिचय जानना चाहता हो । तब महाराज कहने लगे—हे महामहिम नागराज ! आप यदि मेरा परिचय जानना चाहते हों तो वह यह है कि इस भारत की सुप्रसिद्ध चम्पा नामक नगरी की जनता का मैं सेवक हूँ, यद्यपि जनता ने मुझे अपना शीरस्थ मान रखा है तथापि मैं तो अपने आपको उसका सेवक ही मानकर चल रहा हूँ । आपके दर्शनों का भी सौभाग्य उस जनता की भावना से ही मिला है । जनता की भावना थी कि मेरे पीछे भी उनकी सेवा करने वाला कोई मेरे जैसा व्यक्ति उनको मिले । उनके इस आग्रह के कारण कुलदेवी द्वारा प्रेरणा पाकर मैं आपके दर्शनों को उपस्थित हो गया । इस सेवक को चन्द्रसेन नाम से पहचाना जाता है ।

बन्धुओं, विचार कीजिए एक राजनपति राजा चन्द्रसेन अपना परिचय किस रूप में दे रहे हैं । वे अपने को जनता का सेवक मान कर चल रहे हैं । आज के मेरे भाई यदि छोटी सी कोई सरकारी पोस्ट पा लेते हैं तो आसमान में उड़ने लगते हैं । अपने आपको बहुत बड़ा आफिसर अथवा नेता मानकर चलने लगते हैं । यह क्या स्थिति है ? पर दोष उनका नहीं है । वे क्या करें ? उनको वैसा ही आदर्श मिला और वैसी ही शिक्षा । मुझे एक रूपक याद आ रहा है । उन्हे आपके समक्ष रख दूँ, आप स्वयं आज की शिक्षा पद्धति को पहचान सकेंगे ।

एक पटेल ने अपने पुत्र को खूब अध्ययन करवाया। पटेल विचार करता था कि मैं तो निरक्षर रह गया पर मेरा वच्चा अनपढ़ नहीं रहे, जितना पढ़ना चाहे उसे पढ़ाऊंगा। इसी भावना से वह उसके पढ़ने की व्यवस्था का भी पूरा खयाल रखता था। उसने सम्बन्धित हर आवश्यकता को पूर्ण करता था। इसके साथ-साथ वह अपने पुत्र से समय-समय पर पूछता भी रहता था कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया ? इस तरह उस पुत्र की पढ़ाई चलती रही, उसने कॉलेज की सारी डिग्रियां प्राप्त कर लीं। जिससे सरकारी अच्छी पोस्ट भी मिल गई। उसने कुछ ही समय में नया बंगला भी बनवा लिया, शादी भी हो गई, शादी के प्रसंग से उसने पिता से स्वीकृति लेकर नये बंगले में अपने साथियों को प्रीतिभोज—जिसे आप लोग टीपार्टी कहते हैं, देने की तैयारी की। आमन्त्रित सज्जन भी अच्छी पोस्टों पर कार्यरत थे। कोई प्रोफेसर था, तो कोई राजकीय अधिकारी, न्यायाधीश आदि। यथासमय सब निर्देशित स्थान पर पहुंच गये। उस पटेल ने विचार किया आज मेरे पुत्र ने बड़े-बड़े व्यक्तियों को बुलाया है। इसलिए मुझे भी वहां उपस्थित रहना चाहिए। जिससे उन सबसे मेरा परिचय करवायेगा। इस मनसूबे के साथ वह भी अपनी पटेली को पोशाक सजाकर बंगले में पहुंचा। नई फैशन के अनुसार मेज (डाइनिंग टेबल Dyning table) के चारों तरफ कुर्सियां पड़ी थीं। उनमें में एक-दो कुर्सी खाली पड़ी थी। वह पटेल एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। उसका बैठना ही था कि एक बड़े ऑफिसर ने उस पटेल के पुत्र से उसका परिचय पूछा। वह पटेल का पुत्र विचारने लगा, इनका क्या परिचय दूं ? यदि इनको मेरा पिता बताऊंगा तो मेरी हंसी होगी। यदि अपना परिचय दूंगा तो पिताजी क्रुपित हो सकते हैं। अतः उसने अंग्रेजी में परिचय दिया—He is my Servant, पटेल ने जैसे ही यह परिचय सुना तो वह आग बबूला हो उठा, यद्यपि वह अंग्रेजी का विशेष जानकार नहीं था, पर अपने पुत्र से ही जब वह स्कूल के अध्ययन के विषय में पूछता था, तो उस समय वह बतलाता था कि आज हिंदी में यह बतलाया, इतिहास में यह बतलाया, अंग्रेजी में यह बतलाया आदि। उस समय वह अंग्रेजी के कुछ शब्दों को बोलकर भी बताता था कि आज अंग्रेजी में बतलाया कि पिता को फादर (Father) कहें।

हैं, माता को मदर (Mother) कहते हैं, नौकर को सरवेन्ट (Servant) कहते हैं आदि । उनमें से कुछ शब्द उसके पिताजी को याद रह गये थे, जिससे उसने जान लिया कि मेरा वास्तविक परिचय नहीं दिया जा रहा है बल्कि मुझे नौकर ठहराया जा रहा है । क्या मैंने इस दिन के लिए ही इसे पढ़ाया था ? वह कुसी से उठा और अपने पैर की जूती खोलकर पुत्र के सिर पर दे मारी । यह अनहोनी घटना थी । इस घटना ने सबको स्तम्भित कर दिया । एक व्यक्ति के मुंह से सहसा यह शब्द निकले, अरे ! यह क्या ? पटेल ने निर्भयता के साथ कहा—साहब यह क्या ? यह मैं बताता हूँ । मैंने इसको इसलिए नहीं पढ़ाया था कि सभ्य व्यक्तियों के समक्ष मेरा इस प्रकार परिचय दे । साहब, मैं इसकी मा का खसम हूँ ।

यह सुनते ही सारे अतिथि पटेल के पुत्र की तरफ मुंह करके कहने लगे—आपने ऐसा क्यों किया ? आप यदि इनका सही परिचय देते तो इसमें क्या हर्ज था ?

बन्धुओं, विचार करिए, यह कैसी शिक्षा है ? इसलिए नीति-कारों ने कहा है—

“द्विस्पत्ति कलाज्ञान, तदप्यज्ञो जनोभवेत्
सर्वकालप्रधाना या, धर्मकला न धारिता”

यानी पुरुषों के योग्य बहतर कलाओं का ज्ञान हो जाने पर भी सर्वकला में प्रधान धर्मकला का जिसने ज्ञान नहीं किया हो तो वह पुरुष अज्ञ ही रहता है । वह वस्तुतः विज्ञ नहीं हो सकता ।

महाराजा चन्द्रसेन अन्य कलाओं के साथ-साथ धर्मकला में भी प्रवीण थे, समभाव की आराधना में तत्पर रहते थे । अतः वे महाराज होते हुए भी अपने आपको जनता का सेवक बतला रहे हैं ।

सर्पराज महाराज चन्द्रसेन का परिचय पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने तत्काल सर्प से मानव का रूप बनाया और कहा—महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूँ । आपका परिचय पाकर मैं आपके यहाँ आने के उद्देश्य को जान गया हूँ । मेरे पास वाली मणि प्राप्त करने से आपकी एवं आपकी प्रजा की मनोकामना पूरी होगी । कुलदेवी द्वारा इस प्रकार का आपको निर्देश दिये जाने से

आपका यहां पदार्पण हुआ है । इस मणि को प्राप्त करने के लिए अनेक दुष्ट व्यक्ति यहां पर आये और उन्होंने हिंसात्मक तरीका अपनाकर मणि हथियाने के कई प्रयास भी किये, पर वे सफल नहीं हो सके । किन्तु आपने अपने सद्व्यवहार से मेरा अन्तर्मानस जीत लिया है । इतना कह नागराज ने पास वाली मणि को चन्द्रसेन के हाथ में थमाते हुए कहा—यह लीजिये, यह मणि आपकी मनोकामना की सफलता में सहयोगी होगी । महाराज चन्द्रसेन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ क्षण पहले यह सर्प के रूप में थे, अब यह मानव के रूप हैं । यह मणि भी सहसा मेरे हाथ में सौंप रहे हैं । कहीं यह सव मायाजाल तो नहीं है । चन्द्रमेन को गंभीर मुद्रा में देखकर नागराज पुनः कहने लगा । महाराज ! मैंने जन्मजात सर्प नहीं हूं । मैं विद्याध श्रेणी में रहने वाला विद्याधर हूं । मैंने अन्यान्य विद्याओं के साथ नाग विद्या भी सिद्ध कर रखी है । मेरा सर्प रूप बना कर रहने में पीछे भी रहस्य है । वह यह है कि मेरे एक सर्वगुण सम्पन्न पुत्री है । उसने जैसे ही यौवनावस्था में पैर रखा, अनेक विद्याधर राजा एवं राजकुमार उसे प्राप्त करने के प्रयास करने लगे । संयोगवश एक बार विशिष्ट ज्ञानी जघावरण मुनि के दर्शनों का लाभ मिला । तब मैंने उनसे मेरी पुत्री का भविष्य जानना चाहा, तब उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लगा कर बतलाया कि मेरी पुत्री का विवाह चम्पा देश के महाराजा चन्द्रसेन के साथ होगा । किन्तु इसके लिए मेरे को चम्पा बटिका पर आपका इन्तजार करते हुए रहना पड़ेगा । जिससे मेरी पुत्री विश्वसुन्दरी की भी सुरक्षा हो सकेगी । इस पर मैंने यह भी जानना चाहा कि चम्पावाटी पर उनके आगमन की सूचना मैं कैसे जान पाऊंगा । तब मुनिश्री ने मुझे बतलाया कि चन्द्रमेन विलक्षण प्रतिभा का धनी है । उनका आगमन उनके सद्व्यवहार से ही आपको ज्ञात हो जायेगा । इसके लिए आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं । तदनुसार मैं तब से अपनी पुत्री विश्वसुन्दरी के साथ यहां रह रहा हूं । इतना कह नागराज चुप हो गये ।

नागराज ने कुछ क्षणों के पश्चात् पुनः बोलना प्रारम्भ किया— आपने यहां आकर मेरे पर बड़ा उपकार किया है । जब से मैंने उन विशिष्ट ज्ञानी महात्मा के दर्शन किये हैं तब से मेरा मन संसार में

उचट गया है । मैं सर्व विरति चारित्र्य स्वीकार करना चाहता था पर पुत्री का उत्तरदायित्व होने से इतने समय तक रुका रहना पड़ा है । मैंने अपने मन में दृढ संकल्प कर रखा था कि पुत्री के अनुरूप योग्य वर मिलते ही पुत्री का उत्तरदायित्व उस पर सौंपकर मैं संयम स्वीकार कर लूंगा । तदनुसार आप मेरी पुत्री के लिए सब तरह से सुयोग्य वर हैं । अतः अब आप इस मणि के माध्यम से इस जलाशय (वापी) में प्रवेश कर मेरी पुत्री विश्वसुन्दरी के साथ पाणिग्रहण करे । यह मणि मैं आपको दहेज रूप में ही दे रहा हूँ । क्योंकि मैं अब यही से अकिंचन होकर आत्म साधना के लिए रवाना होना चाहता हूँ । पर हाँ, एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी पुत्री बड़ी बुद्धिमती है । वह जो कुछ कहेगी अथवा करेगी आपके हित के लिए कहेगी, करेगी । इसलिए उसकी किसी बात को न मानने से कभी आप दोनों पर भयंकर विपत्ति के बादल भी मंडरा सकते हैं ।

चन्द्रसेन ने सारी बात ध्यान से सुनी और विचार किया कि शायद कुलदेवी द्वारा आगे का रहस्य प्रकट न करने का यही आशय हो कि मैं इस मणि और कन्या को स्वीकार करके ही जनता की भावना की पूर्ति कर सकूंगा । चन्द्रसेन ने भी तब भाव विह्वल होकर उत्तर दिया—आप साधना के क्षेत्र में तुरन्त ही अग्रगामी होना चाहते हैं । अतः मेरे अग्रज हो ही गये हैं । ऐसी अवस्था में मैं आपकी आज्ञा को कैसे टाल सकता हूँ । इतना कह नागराज विद्याधर राजा के सन्मुख नत मस्तक हो गया ।

राजा की स्वीकृति से वह नागराज गद्गद् हो गया था कि अब अपने उद्देश्य पूर्ति की दिशा में तत्क्षण प्रस्थान कर सकता है । उसने आभार पूर्वक चन्द्रसेन को गले लगाया और कहा—मैं आपकी स्वीकृति से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ । क्योंकि इससे मुझे तुरन्त ही आत्म-कल्याण की साधना आरम्भ करने का अवसर मिल गया है । मैं हृदय से आपका कृतज्ञ रहूंगा । अब आप मेरे निर्देश को ध्यान पूर्वक सुन लीजिये । आप अभी ही इस मणि को अपने हाथ में रख लीजिये और वावडी की सीढ़ियाँ उतर कर निर्भयतापूर्वक पानी में धुन जाइये । मणि आगे में आगे मार्ग बनाती रहेगी और आपको

सीधे मेरे भव्य भवन में पहुंचा देगी । उस भवन में अकेली मेरी कन्या विश्वसुन्दरी आपको मिल जायेगी । वस, उसके बाद आगे का सारा मार्गदर्शन वह आपको करा देगी ।.....अब आप मुझे अनुमति दीजिये कि यहीं से मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की दिशा में बढ़ चलूँ ।

इतनी शीघ्रता का अनुमान चन्द्रसेन को नहीं था अतः कुछ हड़बड़ा कर उन्होंने कहा—क्या आप हमारे शुभ विवाह को भी अपनी आंखों के सामने सम्पन्न नहीं करवायेगे ? हम दोनों विवाह सूत्र में बन्ध कर आपका आशीर्वाद तो लेना चाहेंगे ।

विद्याधर ने भी भावुक होकर कहा—जब आपने अपनी विवाह हेतु स्वीकृति दे दी है तो मेरे आत्म-विकास में भला आप जैसा समत्व साधक व्यर्थ का विलम्ब क्यों करना चाहेंगे ? जब अन्तःकरण वैराग्य भावों से ओत-प्रोत हो तब एक क्षण का भी विलम्ब उचित नहीं है । भगवान् ने क्या कहा है—क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो । जब तक जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी, मैं बन्धा हुआ था किन्तु जब आपने मुझे उनसे मुक्त कर दिया है तो फिर पूरी तरह से ही मुक्त क्यों न करदे ? मेरी पुत्री तो सदा ही मेरे आशीर्वाद तले ही बड़ी हुई है और उसके लिए आप जैसा वर पाकर आप समझ सकते हैं कि मैं कितना हर्ष विभोर हूँ ? इसी क्षण में मैं आपको भी अपना हार्दिक आशीर्वाद दे देना चाहता हूँ । आप दोनों को यों समझिये कि अभी मैं एक साथ आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप दोनों का जीवन एकीभूत होकर आपकी प्रजा के लिए परम कल्याण का साधन बन जाय ।

आशीर्वाद की मुद्रा में विद्याधर ने महाराज चन्द्रसेन के मस्तक पर हाथ रखा और अपनी स्नेह पूर्ण मुस्कान बिखेरते हुए वह उसी समय आकाश मार्ग से उड़ चला ।

उस विद्याधर की भावना कितनी उन्कूट थी ? क्या आज के धर्मात्मा भाई उसकी उमंग को समझते हैं ? आप अपनी बात भी छोड़िये, लेकिन कदाचित् आपके परिवार का कोई सदस्य भावपूर्ण यह निश्चय करले कि मुझे अब संसार में नहीं रहना है तो क्या आप

उसकी उमंग को पूरी करने हेतु तुरन्त तैयार हो जाते हैं ? यदि आपकी पुत्री यह कहे कि मुझे तो शादी नहीं करनी तथा दीक्षा लेनी है तो क्या आप उसके कथन को शीघ्र स्वीकृति दे देने की भावना रखते हैं ? यह भी छोड़िये, लेकिन कोई आपके परिवार में विधवा बहिन हो तो वह अपने उत्कृष्ट वैराग्य में दीक्षित होना चाहे, तो क्या उसके मार्ग में भी आप आड़े खड़े नहीं हो जाते हैं ? तरह-तरह के बहाने बनावेगे और दीक्षा की आज्ञा को आगे से आगे धकेलते रहेंगे । यह नहीं सोचते कि कब कोई काल का ग्रास बन जायगा और दीक्षा के मार्ग में व्यवधान बनकर क्या आप किसी के संयमी जीवन के प्रति खिलवाड़ नहीं कर बैठेंगे ? काल की सवारी पहले ही आगई तो उसके और आपके सारे मनसूबे धरे ही रह जाते हैं । कई व्यक्ति इतनी अज्ञानी होते हैं कि वे आसानी से किसी भी भव्य आत्मा को अपने उत्थान के मार्ग पर निकलने ही नहीं देते हैं । विद्याधर के उत्कृष्ट विचारों को देखिये कि कन्या के लिये योग्य वर प्राप्त होते ही उसने एक क्षण के लिये भी सासारिकता में ठहरे रहना उचित नहीं समझा । यहा तक कि अपनी कन्या का विवाह अपने हाथों रचाने का मोह भी उसने नहीं किया ।

महाराजा चन्द्रसेन के इस हेतु आग्रह पर भी विद्याधर ने भगवान् महावीर के आदर्श वाक्य का ही उल्लेख किया था कि अच्छे काम में लगने के लिये क्षण मात्र का भी विलम्ब नहीं करना चाहिये । आप सोचिये कि दीक्षा लेने वाला तो एक क्षण का भी विलम्ब नहीं करना चाहता है किन्तु दीक्षा की आज्ञा देने वाला क्षणों की बजाय उस वैरागी या वैरागिन के कई वर्ष बरवाद कर देता है । क्या आप सोच सकते हैं कि उस प्रवृत्ति से कितने निकाचित अन्तराय कर्मों का बंध हो सकता है ? क्या आप भगवान् के आदर्शों को नहीं मानते ?

यहां पर विद्याधर की आत्मा भी शुभ भावों से ओत-प्रोत थी तो चन्द्रसेन की आत्मा भी साधना में रंगी रहने के कारण आत्म-कल्याण में अपना सहयोग देने के प्रति जागरूक थी । जब आग्रह करने के बाद भी विद्याधर ने दीक्षा के प्रति अपनी अति उत्कट

अभिलाषा व्यक्त की तो चन्द्रसेन ने उसमें किसी तरह की बाधा उपस्थित नहीं की । वे हठ कर सकते थे कि विवाह का अनुष्ठान तो वे पूर्ण करके ही जावें किन्तु किसी भी हलुकर्मी आत्मा की उड़ान को रोकना किसी भी साधक आत्मा का कर्त्तव्य नहीं है । इसी कारण उन्होंने उसी क्षण विद्याधर को उड़ने दिया ।

विद्याधर तो तत्काल दीक्षा ग्रहण करने हेतु अपने गुरु मुनि के पास पहुंचने के लिये आकाश मार्ग से उड़ गया किन्तु उसकी साधना तत्परता से महाराजा चन्द्रसेन अत्यधिक प्रभावित हुए। उनका श्रावक हृदय भी मनोरथ चिन्तन में लीन हो गया। उनका यह चिन्तन चलने लगा कि वह दिन धन्य होगा जब मैं भी इसी तरह संसार के समस्त बन्धनों को त्याग कर आत्म-कल्याण हेतु साधु धर्म को अंगीकार कर लूंगा।

इस आन्तरिक चिन्तन के साथ ही उन्हें उस समय के तात्कालिक कर्तव्य का ध्यान आया। अब तो उनका अपना उद्देश्य तथा उस विद्याधर का दायित्व एकरूप हो गया था, अतः उन्होंने विश्वसुन्दरी के पास पहुंचने का उपक्रम किया। उस ऊंचे स्थान से उन्होंने वह मणि हस्तगत की तथा उसे लेकर वे बावड़ी की सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगे। जब वे जल के किनारे पहुंचे तो मणि हाथ में होने की वजह से पानी के बीच स्वतः ही मार्ग बन गया और वे उस मार्ग पर चलते हुए विद्याधर के भवन में प्रविष्ट हो गये।

चन्द्रसेन ने देखा कि भवन जितना विशाल है, उतना ही सादगी से सजा हुआ है। वे भीतर तक गये तो उन्हें एक कक्ष में विश्वसुन्दरी सामायिक साधना में संलग्न दिखाई दी।

विश्वसुन्दरी भी अपने पिता के सुसंस्कारों की छाया में पली पोषी थी इसलिये वह भी सामायिक साधना का निरन्तर अभ्यास करती थी। वह कुमारिका थी किन्तु युवावस्था को प्राप्त थी या यों कहे कि प्रौढ़ यौवन काल में थी क्योंकि उसके पिता योग्य वर की खोज में लगे हुए थे। किसी भविष्यवक्ता ने जब उस विद्याधर को भविष्य-वाणी की कि उसकी कन्या के लिये योग्य वर उसे चम्पा नामक बगीचे में मिलेगा तो तब से विद्याधर ने उस बगीचे की बावड़ी के तले अपना भवन बनाकर निवास करना आरम्भ कर दिया। उसको उस भविष्यवक्ता ने यह भी बताया था कि चन्द्रसेन महाराजा किस निमित्त से चम्पा बगीचे में पहुंचेंगे। उस दृष्टि से उस विद्याधर

ने सदा सर्प के रूप में मणि लेकर बाहर निकलने का क्रम बनाया । भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई और बताये हुए दिन ही उसकी महाराजा चन्द्रसेन से चम्पा बगीचे में भेंट हो गई ।

संयोग की विचित्रता देखिए कि चन्द्रसेन तो उस सर्प रूपी विद्याधर से मणि प्राप्त करने की उत्सुकता के कारण बात करना चाहता था तो विद्याधर उक्त भविष्यवाणी के आधार पर महाराजा चन्द्रसेन से भेंट करने को उत्सुक था । दोनों की उत्सुकता का एक संगम हो गया । विश्वसुन्दरी को भविष्यवाणी की तो जानकारी थी किन्तु यकायक चन्द्रसेन के उसके भवन में प्रवेश करने से वह हड़बड़ा गई । वह सोचने लगी कि यह अजनबी आदमी कौन है ? उसके मन के यह आशंका भी पैदा हुई कि न जाने किसी ने उसके पिताजी की घात करके मणि प्राप्त करली हो और वैसा हिंसक पुरुष उस मणि की सहायता से यहां घुस आया हो ।

किन्तु विश्वसुन्दरी बुद्धिशालिनी और विद्या सम्पन्न थी । प्राचीन काल में कन्याओं को चौसठ कलाओं की शिक्षा दी जाती थी । वे स्वावलम्बन का पाठ भी पढ़ती थी तथा अपने सामान्य व्यवहार में वे अवला नहीं, किन्तु सबला के रूप में दिखाई देती थीं । आज उन कलाओं की तरफ किस का ध्यान है ? क्या आज की कन्याएं सबला हैं या अवला ? आज उन्हें कहीं बाहर अकेली जाना होता है तो साथ में कोई पुरुष चाहिए । अकेली जाने का उनसे साहस नहीं होता है । इसके सिवाय कोई साहस करती है तो वे किस प्रकार दुस्साहसी हो जाती है यह आप लोग ही जानें । वर्तमान शिक्षा जगत में जिस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रम चला है और उनके अन्तर्गत जिस प्रकार से खुले मंचों पर कन्याओं के नृत्य दिखाये जाते हैं, वे हमारी नैतिक संस्कृति के अनुकूल नहीं होते हैं । आज के माता-पिता अपनी वच्चियों को इस तरह स्टेज पर नाचती हुई देखकर खुश होते हैं, किन्तु इस पद्धति का कैसा कुप्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है, उसका समय रहते वे आकलन नहीं कर पाते हैं, फलस्वरूप चरित्र सम्बन्धी दोष उत्पन्न होते हैं, जिनसे आगे जाकर दुःखभरी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं । नृत्य कला एक प्रकार की कला है । पहले भी यह कला कन्याओं को सिखाई जाती थी, किन्तु

उनका नृत्य अन्य पुरुषों के समक्ष नहीं कराया जाता था ताकि उनका शील शालीन बना रहे । विश्वसुन्दरी कलाओं की जानकार थी, लेकिन शीलवती और शालीन स्वभावी थी । उसने चन्द्रसेन को दूर से जब भीतर घुसते हुए देखा तो वह सावधान हो गई । अब तक उसकी सामायिक भी पूर्ण हो चुकी थी । अतः अपनी साधना समाप्त कर उसने आत्मरक्षा की तैयारी की । धनुष बाण हाथ में लेकर वह चन्द्रसेन के सामने पहुंची । उसने कड़कते हुए शब्दों में पूछा—बिना पूछे मेरे भवन में प्रवेश करने वाले तुम कौन हो ? तुम्हारे हाथ में मेरे पिताजी की मणि कैसे पहुंच गयी है ? मेरे पिताजी कहा है ? इस तरह उसने नवागन्तुक के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी ।

चन्द्रसेन उस वीरबाला की तरफ देखते हुए कुछ देर तक मन्द-मन्द मुस्कुराते रहे, बोले कुछ भी नहीं । विश्वसुन्दरी गरज उठी—यदि आपने किसी धूर्तता अथवा क्रूर कर्म से मेरे पिताजी की मणि प्राप्त करली है और अब इस भवन पर अपना अनुचित अधिकार जमाने के लिए आने का दुस्साहस किया है तो सावधान हो जाइये और पहले मुझ से दो-दो हाथ कर लीजिए । मैं वीर कन्या हूं और वीरता के साथ आत्मरक्षा करने की कला जानती हूं । आप किसी भ्रम में न रहें ।

चन्द्रसेन भी चरित्र सम्पन्न पुरुष थे । वे परस्त्री को माता और बहिन के समान ही समझते थे । यद्यपि वहां पर उस समय वे भिन्न परिस्थिति में खड़े थे । वे जानते थे कि इस युवा रूपवती के साथ उनका विवाह होना है । फिर भी उस समय सम्पूर्ण भवन में विश्वसुन्दरी के एकाकी होने के बावजूद उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ । जब वह वीरबाला युद्ध करने के लिए सामने खड़ी हो गई तो उन्हें मन ही मन प्रसन्नता हुई कि नारी हो तो ऐसी जो आत्मरक्षा में सन्नद्ध हो । अपनी भीतरी प्रसन्नता को उन्होंने मात्र अपनी मुस्कान में ही प्रकट की । उसी तरह मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए वे बोले—तुम किस के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गई हो ? क्या तुम अतिथि का महत्त्व भी नहीं जानती हो ? मैं तुम्हारे यहां एक मान्य अतिथि के रूप में आया हूं और तुम हाथ में शस्त्र उठाकर सामना करने के लिए आ गई हो—यह तुम्हारा कौनसा

शिष्टाचार है ?

अपने प्रश्नों के उत्तर में नवागन्तुक के ये प्रश्न सुनकर विश्व-सुन्दरी हतप्रभ सी हो गई। यह विचार में पड़ गई कि यह कैसी वस्तुस्थिति है ? उसे यह भी आभास हुआ कि सामने उपस्थित पुरुष न तो हिंसक हो सकता है और न ही क्रूरकर्मी। वह तो असाधारण पुरुष सा दिखाई दे रहा है—एक शान्त और सौम्य पुरुष जो उसे ही उसके कर्त्तव्य का भान दिला रहा है। उसके हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं है और उसके मुख से भी फूलों की तरह मधुर शब्द भड़ रहे हैं। उसे समझ में आ गया कि उसकी आशंकाएं निराधार हैं। उसके तन-मन में इस विचारणा के साथ ही हल्कापन आ गया और तनाव मिट गया। तब वह सरल स्निग्ध स्वरूप में महाराजा के सामने खड़ी रही। वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी।

तब चन्द्रसेन ने अपनी सुकोमल वाणी में कहना शुरू किया—देखिये मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं है कि मैं यहां पर कोई क्रूर कर्म करके और मणि लेकर आया होऊँ। मेरे पास में जो शस्त्र है वह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वह प्रेम का शस्त्र है और यह प्रेम का शस्त्र भी मैंने स्वयं ने नहीं उठाया है बल्कि तुम्हारे पूज्य पिताजी ने ही मुझे सौंपा है। तुम शान्ति और वैर्य रखो, मैं तुम्हें पूरा विवरण सुनाता हूँ। निश्चिन्त हो जाओ कि मैंने छल-कपट पूर्वक कुछ भी नहीं किया है।

विश्वसुन्दरी ने यह सब सुना तो उसके हृदय में विश्वास की ज्योति जल उठी। उसे उक्त भविष्यवाणी का भी ध्यान था ही। उसने अपने हाथ के शस्त्र को दूर रखा और सिंहासन पर बैठने का उसने आगन्तुक से आग्रह किया। चन्द्रसेन भी 'अपनी होने वाली' कन्या की आंखों में भांक रहे थे और उसके चरित्र के विभिन्न पहलुओं को कौतूहल से देख रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि परिस्थितिवश उसकी आंखों में चंचलता आई किन्तु उसके साथ वीर रस भी जागृत हुआ। वस्तुतः उसका रूप-स्वरूप अलीकिक है लेकिन उसमें गम्भीरता है, जालीनता है तथा सौम्यता है। उन्होंने मान लिया कि वह एक नारी रत्न है।

ज्योंही महाराजा चन्द्रसेन सिंहासन पर विराजे तो विश्व

सुन्दरी हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी—महाशय, मेरी भूल के लिये आप मुझे क्षमा करें। मैं नहीं जान रही थी कि आप मेरे पिताजी से आज्ञा लेकर ही यहाँ अतिथि के रूप में पधारे हैं। कृपया आप जलपान करके मेरी जिज्ञासा को शान्त कीजिये कि आपका यहाँ आगमन किस प्रकार एवं किस रूप में हुआ है? यह कहकर विश्वसुन्दरी चन्द्रसेन के जलपान हेतु भीतर से विविध व्यंजन लाने में लग गई। जलपान के बाद महाराजा चन्द्रसेन ने उसे पूरा विवरण सुनाया कि किस उद्देश्य से वे इस चम्पा नाम के बगीचे में आये, किस तरह वहाँ मणिधारी सर्प के रूप में उसके पिताजी से भेंट हुई और उनके सत्कार और स्नेह से कैसे वे परम हर्षित हुए? उन्होंने यह बताते हुए विश्वसुन्दरी को अपना परिचय भी दिया और नाम भी बताया। नाम सुनते ही विश्वसुन्दरी सब कुछ समझ गई। तब चन्द्रसेन ने कहा कि जब उन्होंने उसके पिताजी की, जिम्मेदारी स्वयं ले लेने का वचन दिया तो वे तुरन्त दीक्षा ग्रहण करने के लिये वही से आकाश में उड़ गये। उनके निर्देशों के अनुसार ही वे उनकी मणि लेकर भवन में उपस्थित हुए हैं।

तत्क्षण विश्व सुन्दरी अपने होने वाले पति के चरणों में झुक गई और चरण स्पर्श करके बोली—आपका नाम सुनते ही भविष्य-वाणी के अनुसार मैं सब कुछ समझ गई हूँ तथा इस सम्बन्ध में सारी बात मुझे मेरे पिताजी बता चुके हैं। सिर्फ यह नहीं बताया था कि वे इस तरह यकायक चले जायेंगे। धन्य है वे, जो उन्होंने अपने आत्म-कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने में एक क्षण का भी विलम्ब नहीं किया। उनकी उच्च समता साधना के अनुसार मैं सोचती हूँ कि वे मोहग्रस्त होने वाले पुरुष ही नहीं थे। वे तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कब आपका पदार्पण हो और कब वे मेरा हाथ आपको सौंपकर इस कर्तव्य से मुक्त हो जायें। वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें अपना वाञ्छित अवसर मिल गया है। किन्तु मैं भी कौनसी कम भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे गुणगान जीवन-साथी मिल रहे हैं।

इस सप्ताह में कई तरह के स्वभाव वाले माता-पिता होते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, जो केवल सन्तान को जन्म देने वाले होते हैं। विरले ही होते हैं, जो सन्तान की जीवनोन्नति के प्रति अपने

कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हैं। कई माता-पिता पहले अपने स्वार्थों को देखते हैं और उन्हें पूरे करने के लिए अपनी सन्तान का उपयोग कर लेते हैं। किन्तु विश्वसुन्दरी के पिता ने अपनी पुत्री के जीवन को संस्कार सम्पन्न एवं सुखी बनाने के लिए कड़े कष्ट सहन किये और उसे योग्य वर को सौंप कर ही अपनी आगे की राह ली। भविष्य वक्ता द्वारा जानकारी लेने पर ही वे यहां रहने आये थे और मणिधारी सर्प के रूप में चम्पा बाग में भ्रमण करते रहे थे कि एक दिन उन्हें अपनी बेटी के लिए योग्य वर से भेट हो सके। अपनी सन्तान के प्रति अपने सभी कर्त्तव्य पूरे करके ही वे आत्म-साधना के मार्ग पर पहुँचे। अपने पिता के उपकारों का स्मरण करते हुए विश्वसुन्दरी अपने को अति कृतज्ञ अनुभव कर रही थी।

विश्वसुन्दरी ने महाराजा चन्द्रसेन से तब विनयपूर्वक निवेदन किया—आपको मेरे पिताश्री ने जो निर्देश दिये, वे मैंने आपके मुख से सुन लिए हैं और अपने मन की सलज्ज स्वीकृति आपके चरणों में प्रस्तुत कर दी है। अब आप जो भी आज्ञा दे, यह दासी उसे पूरी करने के लिए तत्पर खड़ी है। इसके साथ ही उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली, जो आंसू उपकारी पिताश्री की स्मृति में भी बह रहे थे तो अपने सुखमय भविष्य की प्रसन्नता में भी।

मोती जैसे उन आंसुओं का बहना महाराजा चन्द्रसेन को सहन नहीं हुआ, वे बोले—देवी, तुम्हारे नेत्रों से यह आंसुओं की धारा क्यों बह चली है? क्या तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का दुःख तो नहीं जगा है? अपने मुख पर निश्छल हंसी बिखेरते हुए विश्वसुन्दरी ने कहा—महाराज, वे वियोग और संयोग दोनों के मिले-जुले आंसू हैं। पिताजी इस विवाह अनुष्ठान तक ठहर जाते तो अधिक संतोष मिलता। लेकिन उनका मेरे जीवन पर असीम उपकार है, जिसकी अन्तिम कड़ी है कि वे मुझे आपके सर्वश्रेष्ठ संरक्षण में सौंप गये। इस संयोग के भी ये हर्षाश्रु हैं।

विश्वसुन्दरी के आंसुओं को अपनी कोमल अंगुलियों के छोरों से पोंछते हुए चन्द्रसेन ने आश्वस्त करते हुए कहा—कैसे भी हो, इन आँखों में आंसू मैं नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारे पिताश्री एक महा आत्मा हैं, जिन्होंने एक ही पल में मोह का बंधन छिन्न-भिन्न क

दिया और बिना एक क्षण का भी विलम्ब किये आत्म-कल्याण के मार्ग पर वीतराग भाव से बढ़ गये । मैं भी सामायिक की साधना का अभ्यासी हूँ और मैंने देखा कि तुम्हारा जीवन भी साधना के प्रति ही उन्मुख है । इस दृष्टि से हमारे जीवन का संयुक्त-स्वरूप आदर्श ही बनेगा—ऐसा मेरा विश्वास है । मेरा विश्वास तो यह भी है कि तुम्हारी कौख से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो हमारे श्रेष्ठ सस्कारों से संवर कर मेरे राज्य की प्रजा के लिए अति लोकप्रिय शासक सिद्ध होगा । यदि तुम्हारी सहमति हो तो आज ही दोनों विवाह-सूत्र में आवद्ध हो जाएं।

विश्वसुन्दरी उसका अपने मुख से क्या उत्तर देती—सहमति का संकेत वह व्यक्त कर ही चुकी थी और अभी जो उत्तर उसे देना था वह उसने अपनी लाज भरी आंखों को नीची करके दे दिया । वह तो आनन्दमग्न हो गई कि उसे ऐसा भव्य, सद्गुणी एवं सुन्दर पुरुष पति के रूप में प्राप्त हो रहा है । विवाह का प्रसंग उसके कल्पना लोक में छा गया क्योंकि उसे अपने जीवन की साथकता साकार रूप लेती हुई दिखाई दी ।

चन्द्रसेन ने ही वार्ता आगे बढ़ाई—देखो, विवाह की कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं । यदि वर और वधू दोनों वयस्क हो तथा समान गुण, शील व धर्मधारी हों तो वे बिना किसी साक्षी के भी स्वयमेव विवाह सूत्र में आवद्ध हो सकते हैं । दूसरे, सार्वजनिक विधि से भी विवाह कार्य सम्पन्न हो सकता है । विवाह विधि के सम्बन्ध में तुम्हारा अपना विचार क्या है ? जब विश्वसुन्दरी भी सुशिक्षित थी तो उसे भी अपनी सम्मति तो देनी ही चाहिये । वह बोली—पहली पद्धति भी बुरी नहीं है किन्तु जगत्साक्षी से सार्वजनिक विधि ही उत्तम मानी जानी चाहिये । पिताजी आते तो उनकी साक्षी को ही पर्याप्त मान लेते किन्तु इस समय यही उचित रहेगा कि किसी की साक्षी से ही यह शुभ कार्य सम्पन्न किया जाय । चन्द्रसेन को उसके विचार जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यौवन के उद्दाम आवेग के बाद भी उसका कैसा मनोनिग्रह है ? तरुणाई की यह अवस्था तो ऐसी होती है जिसमें पुरुष या स्त्री दौड़ती ही नहीं, बल्कि आकाश में उड़ती है, किन्तु यह विश्वसुन्दरी कितनी सन्तुलित, संयमित और

मर्यादाशील है ? उनके हृदय में हर्षविग बढ़ चला कि अपने उद्देश्यों के अनुकूल यह कितना सुन्दर सयोग बना है ?

चन्द्रसेन ने तब यही कहा—वस्तुतः तुम्हारी सम्मति सर्वथा उचित है । गुप्त विवाह में कोई कुछ भी भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिये साक्षी से ही विवाह किया जाना चाहिये । मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूँ । मैं भी बाहर जाता हूँ और किसी को साक्षी के रूप में लेकर वापिस आता हूँ । इतना कहकर वे उठ खड़े हुए और मणि हाथ में लेकर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ चले । उनके साथ-साथ ही विश्वसुन्दरी भी शिष्टाचार के रूप में उठ खड़ी हुई और उन्हें द्वार तक पहुंचाने हेतु आगे बढ़ी ।

मणि हाथ में लेकर महाराजा बावड़ी से बाहर निकल आये और वहां पहुंचे जहां उनका चपल अश्व बंधा हुआ था । वे घोड़े पर सवार हुए और निकटस्थ गांव की दिशा में बढ़ चले । गांव में पहुंच कर वे किसी विवाह कराने वाले पण्डित की खोज करने लगे । आखिर उन्हें एक पण्डित का पता चला । वे उसके निवास स्थान पर गये और पण्डित से कहने लगे—मैंने सुना है कि आप विधिपूर्वक विवाह संस्कार तो कराते ही हैं किन्तु साथ-साथ वर-वधू को उनके दाम्पत्य कर्तव्यों का बोध भी कराते हैं । आपकी शैली बहुत ही श्रेष्ठ है । क्या आप ऐसा ही उत्तम विवाह संस्कार कराने के लिये मेरे साथ चल सकेंगे ? पण्डित जी साथ चलने को तैयार हो गये, मगर पूछने लगे कि चलना कहां होगा ? राजा ने कहा—यहां से चम्पा नामक बगीचे में चलें और वहां की बावड़ी पर पहुंचना है । बावड़ी का नाम सुनते ही पण्डित जी विदक गये, बोले—वहां मैं कतई नहीं चलूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहां पर एक मणिधारी विकराल सर्प रहता है । वहां पहुंचते ही मृत्यु एक निश्चित बात है । राजा ने समझाया—देखो वक्त एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है । अब बावड़ी पर कोई खतरा नहीं है । मैं वही से आ रहा हूँ । मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है । फिर भला आपको कोई खतरा कैसे हो सकता है ? और मैं जो आपके साथ रहूंगा । आप अपनी सुरक्षा के बारे में निश्चिन्त रहे । यह कहकर राजा ने पच्चीस स्वर्ण मुद्राएं पण्डित के हाथ पर धर दीं और कहा कि कार्य सम्पन्न करा लेने के बाद और धन मिलेगा । मैंने

के पीलेपन ने पण्डितजी को सन्तुष्ट ही नहीं कर दिया बल्कि खुशी से पागल भी बना दिया । उसने इतना सोना एक साथ अपने जीवन काल में भी नहीं देखा था । वह खुशी-खुशी राजा के साथ हो गया ।

उस बावड़ी पर पहुंचते ही एक बार तो पण्डित की कपकपी छूट गई और वह चारों ओर सांप की झलक देखने लगा । राजा ने उसे आश्वस्त किया कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा और कोई खतरा आया भी तो पहले मेरे पर आयेगा । मैं आगे-आगे चल रहा हूं, तुम मेरे पीछे-पीछे चले आओ । लेकिन मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगा और तुम्हारे हाथ को पकड़ लूंगा ताकि तुम भयभीत नहीं होवो । पण्डित मान गया और राजा उसे हाथ पकड़े-पकड़े ठेठ विद्याधर के भवन में ले चले गये ।

भवन में पहुंचकर पण्डित की आंखों की पट्टी खोल दी गई । तब वहां का दृश्य देखकर वह तो आश्चर्य चकित रह गया । वह समझ भी नहीं सका कि बावड़ी से वह इस महल में कैसे और किस मार्ग से पहुंचा दिया गया है । वह असमजस में गिरा हुआ सोचता रहा कि यह तो कोई दैविक रचना है और शायद जो उसे लाये है, वे भी कोई देव ही होने चाहिये । भय और हर्ष से पण्डित का मुंह लाल हो गया । तब चन्द्रसेन ने पण्डित को विश्वसुन्दरी का परिचय कराया और बताया कि उसे उन दोनों का विवाह सम्पन्न कराना है ।

सबसे पहले पण्डित को विवाह का शुभ मुहूर्त निकालने के लिये कहा गया । पण्डित ने पोथी पत्रा देखा तो उसका चेहरा खिल उठा । उसने हर्षित होते हुए कहा—इस समय सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त विजय मुहूर्त है और इसी भव्य मुहूर्त में विवाह कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिये ।

यह आवश्यक नहीं होता कि जैसा पात्र होता है या जैसा उसका भावात्मक व्यवहार होता है, वैसा ही कथन किया जाता हो । सत्य तत्त्व को प्रकट करने के लिये कौन-सी बात कितने अंशों में हरेक के लिये आचरण के योग्य होती है, वही सुनाई जाती है—ऐसा न समझे । जैसे यह मुहूर्त की ही बात आई है । कई भाई मन्तों के पान आकर कहते हैं कि मुहूर्त निकाल दीजिये । भगवान् ने कहा है कि

समय मात्र का भी प्रमाद मत करो । मैं मेरी बात कहता हूँ, किसी पर जबरदस्ती थोपता नहीं कि जहाँ समय मात्र के लिये भी विलम्ब न करने का आदेश है, वहाँ भला मुहूर्त के लिये विलम्ब करने की क्या आवश्यकता है ? यदि दीक्षा करवाने वाला मुहूर्त में विश्वास करता है तो मैं उनसे कह देता हूँ कि आप अपनी स्थिति से जो करना चाहो, करो, लेकिन ऐसी साधना के कार्य में मुहूर्त के विश्वास को मैं मानसिक रोग के समान समझता हूँ । मैं एक बार जावरा में था, तब लोगों ने वहाँ के ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी जी से मुहूर्त निकलवाने का सुझाव दिया । मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका निकाला हुआ मुहूर्त सदैव शुभ ही होता है ? तब कोई भाई फुस-फुसाया—उनके चार कन्याएँ थी, बेचारी चारों वाल विधवा हो गईं । फिर मेरे बोलने को जरूरत ही नहीं पड़ी । क्या कोई ज्योतिषी अपनी कन्याओं का विवाह-मुहूर्त बेपरवाही से निकालेगा ? इसे छोड़िये, लेकिन विश्वामित्र जैसे ऋषि ने राम के सिंहासनारोहण का जो मुहूर्त निकाला था, कितनी बड़ी विडम्बना हुई कि उसी मुहूर्त में राम को वनवास के लिये प्रस्थान करना पड़ा । अतः यह मुहूर्त का मामला मन की सन्तुष्टि से अधिक कुछ नहीं होता है ।

चन्द्रसेन प्रतिदिन नियमित रूप से सामायिक की साधना करते थे । उन्हें नवकार मंत्र पर अटूट आस्था थी अतः उन्होंने पंडित से कहा—आपने मुहूर्त निकाला सो उत्तम है लेकिन मेरी अभिलाषा है कि आप विवाह संस्कार का प्रारम्भ नवकार मंत्र के जाप से करें क्योंकि यह महामंत्र सम्पूर्ण तत्त्वों का सार है । तदनुसार चन्द्रसेन और विश्वमुन्दरी वर-वधू के वेश में विवाह मण्डप में बैठकर मन में नवकार मंत्र का जाप करने लगे तो पण्डित भी मधुर गीतध्वनि में नवकार मंत्र बोलने लगा ।

उसके बाद पण्डित ने विवाह विधि चालू की । मंत्रोच्चारण के साथ विधि सम्पूर्ण करके पण्डित ने चन्द्रसेन से कहा—कन्या आपसे प्रतिज्ञा करना चाहती है कि मैं आपकी धर्मपत्नी या अर्धांगिनी तभी बनूँ जब आप मेरे अलावा जगत्साक्षी से संसार की सभी स्त्रियों को माता और बहिन के तुल्य माने । चन्द्रसेन ने स्पष्ट किया—मैंने इनके सिवाय पहले बारह विवाह कर रखे हैं अतः इन सहित सभी

विवाहितों के अलावा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ससार की अन्य सभी स्त्रियों को माता और वहिन के तुल्य समझूँगा । तब विश्वसुन्दरी ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं इनके सिवाय जिनके साथ मेरा सम्बन्ध जोड़ा जा रहा है, ससार के अन्य सभी पुरुषों को पिता और भाई के तुल्य मानूँगी । यदि दीक्षा ग्रहण करके साध्वी बन जाऊँ तो ये भी मेरे भाई तुल्य हो जायेंगे ।

क्या आप लोग अनुभव करते हैं कि इस प्रतिज्ञा के प्रति वहिने जितनी दृढ़ होती है, शायद है पुरुष वर्ग उतनी दृढ़ता नहीं रखता ? इस तथ्य की निश्चितता अपने अपने घट के भीतर भाँकने से ही हो सकेगी । वहिनों की प्रतिज्ञा के प्रति पूरी आस्था होती है किन्तु जब तक दोनों पक्ष दृढ़पूर्वक प्रतिज्ञावद्ध नहीं रहते हैं तब तक शुद्धाचरण और सयम की स्थिति नहीं बन पाती है । कदाचित् कायिक वृत्ति पर रोक रह जाती होगी, परन्तु मानसिक वृत्तियों को चलायमान न होने देना बड़ा कठिन रहता होगा ।

आज के कई भाई सामायिक को अज्ञान दृष्टि से सोचकर यह कहते हैं कि हमारा मन अक्रुश में नहीं रहता है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि सामायिक का मूल उद्देश्य ही मन को साधना है—अक्रुश में लेना है । सामायिक में बैठने पर वचन और काया की अस्थिरता तो मिटती ही है । इस दृष्टि से काया का चालीस प्रतिशत और वाणी का तीस प्रतिशत माने, तब भी सत्तर प्रतिशत सामायिक का हिसाब तो बैठ ही जाता है । वचन और काया की स्थिरता के बल से तब मन की स्थिरता साधने का अभ्यास करते रहना चाहिये । इस तरह धीरे-धीरे ही सही, लेकिन मन की स्थिरता का प्रतिशत भी बढ़ता जायगा और कुछ ही अंशों में सामायिक की साधना पूरी सफलता के साथ साधने लग जायगी । यह अवश्य है कि मन की साधना सहज नहीं होती है । रथनेमि जैसे बड़े-बड़े योगियों का मन भी कभी डिग जाता है । आप यह सोचते हैं कि सामायिक के अड़तालीस मिनिट तक भी मन स्थिर नहीं रहता है और बाहर कल्पनावश में दौड़ने लग जाता है । इसी कारण आपका विचार सशंकित हो जाता है कि मनस्थिर नहीं रह सकेगा और सामायिक के प्रति अज्ञान भाव जम जाता है । मन की कल्पना की दुनिया तो लम्बी चौड़ी होती है अतः

सामायिक में पहले वचन और काया की स्थिरता साध लें और तब एकनिष्ठा से मन को नियन्त्रण में करने की चेष्टा करें। किसी भी रूप में सामायिक के नियम को अपने उपेक्षा-भाव में मत रखिये और सामायिक की साधना निरन्तर करते रहिये। यह तो खयाल करिये कि अड़तालीस मिनिट तक जब आप सामायिक में बैठे हैं तो कम से कम आपका मन यह तो नहीं कहेगा कि आप भोजन कर लें या कि दुकान पर जाकर व्यापार शुरू कर दें क्योंकि व्रत लेकर सामायिक तोड़ने का विचार तो नहीं ही बनेगा। इतना ही सोचा जा सकता है कि इस सामायिक के पूरी होते ही भोजन कर लूंगा अथवा दुकान पर जाकर व्यापार शुरू कर दूंगा। इस रूप में सामायिक के चलते हुए इतना भी मन नियन्त्रित हुआ तो वह भी उपलब्धि ही है।

सामायिक-साधना की स्थिरता का जब किसी के जीवन में संचार हो जाता है तो वह संसार के कार्यों को भी स्थिर बुद्धि से सोचकर उन्हें भव्य तरीके से पूरे करता है। ऐसी ही स्थिर वैचारिकता के साथ विवाह सस्कार की सम्पन्नता हो गई। पण्डित को उन्होंने विपुल धनराशि दी। वह प्रसन्नता से फूला जा रहा था कि जीवन में पहली बार उसे इतनी धनराशि मिली है। उसने तब उसे जल्दी घर पहुंचा देने का निवेदन किया। पहले की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर चन्द्रसेन उसे बावड़ी से बाहर ले गये और फिर उसके घर पहुंचा आये। चन्द्रसेन पुनः भवन में लौट आये और विश्वसुन्दरी के साथ आनन्द से वही रहने लगे।

चन्द्रसेन ने अपना सारा पूर्व वृत्तान्त विश्वसुन्दरी को बताया और अपने जीवन परिवर्तन की कहानी भी सुनाई। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी पटरानी की प्रेरणा तथा सन्तों के समागम से उन्होंने सामायिक की जिस साधना को पुष्ट किया है उसके माध्यम से उनके जीवन में स्थिरता, धैर्य एवं गम्भीरता आदि गुणों का संचार हुआ है। सामायिक के आनन्द रस से उनका प्रत्येक पल ओत-प्रोत रहता है। अन्त में उन्होंने कहा—हे विश्वसुन्दरी, तुम सी धर्मपत्नी पाकर मैं आनन्द विभोर हो रहा हूं और यह कामना करता हूं कि तुम मुझे सामायिक के साधना-पथ पर अधिक अग्रगामी बनाओगी।

पति और पत्नी की जोड़ी शरीर सम्बन्धों के लिये ही नहीं होती है अपितु दोनों के बीच में अटूट आत्मिक सम्बन्ध भी माना गया है कि विवाहोपरान्त वे दो शरीर और एक आत्मा हो जाते हैं। आत्मिक सम्बन्ध का यह अर्थ है कि दोनों आत्म-विकास हेतु साथ-साथ में धर्म की आराधना निष्ठापूर्वक करें तथा समता-साधना में एक दूसरे के सहायक एवं पूरक बने। पति और पत्नी में भी पत्नी पर अधिक दायित्व रखा गया है और इसलिये उसके पहले धर्म शब्द जोड़ा गया है। पत्नी को धर्मपत्नी कहा गया है, वल्कि पत्नी शब्द का संस्कृत में विश्लेषण किया गया है—पति नयति इति पत्नी अर्थात् जो धर्म मार्ग पर पति को अपने साथ-साथ ले जाती है। पति-पत्नी के पारस्परिक दायित्वों को समझते हुए ही चन्द्रसेन ने अपनी धर्म-पत्नी विश्वसुन्दरी से कहा था—ओ विश्वसुन्दरी, तुम सी धर्मपत्नी पाकर मैं आनन्द विभोर हो रहा हूँ और यह कामना करता हूँ कि तुम मुझे सामायिक के साधना पथ पर अधिक अग्रगामी बनाओगी।

इस अभिलाषा के व्यक्तिकरण के साथ ही चन्द्रसेन ने अपनी समता साधना का भी विश्वसुन्दरी को परिचय दिया—पहले मैं अपने इस दुर्लभ शरीर का दुरुपयोग ही करता था और किसी प्रकार की साधना नहीं करता था। किन्तु मेरी पटरानी ने मुझे अद्भुत प्रेरणा दी तथा सन्तों का संसर्ग कराया जिससे मैं समता-साधना की तरफ मुड़ा। धीरे-धीरे जब मेरा आनन्द रस बढ़ने लगा तो सामायिक में मेरी निष्ठा भी बढ़ने लगी। अब मैं नियमित रूप से साधना करता हूँ और सामायिक किये बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है। सामायिक किये बिना मैं भोजन नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह सामायिक का कठोर व्रत लेकर चलो। पति-पत्नी का पारस्परिक कर्तव्य ही यह होता है कि वे एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर पूर्ण सहयोग देते हुए चले।

शादी विवाह के प्रसंग को आज दुनिया ने विकृत रूप में ही समझ लिया है। पति-पत्नी यहां पर विषय-वासना के सेवन हेतु ही नहीं हैं। वे अधिक से अधिक जितना बन सके, उतना ब्रह्मचर्य का

पालन करे । पति में यदि दृढ़ता का अभाव है तो पत्नी का परम कर्त्तव्य है कि वह पति को धर्म कार्य में पूर्णरूप से प्रवृत्त करे । वह यदि ऐसा नहीं करती है तो वह अपने कर्त्तव्य से गिरती है । वैसी अवस्था में उसे धर्मपत्नी नहीं बल्कि कर्म पत्नी ही कहना पड़ेगा । कदाचित् धर्मपत्नी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल रही है तो पति का भी कर्त्तव्य होता है कि वह उसको धर्म के मार्ग पर चलावे, नहीं तो उसे भी धर्मपति के स्थान पर कर्म पति कहा जायगा । वास्तव में जो धर्म-पति है, वह कभी भी गलत रास्ते पर न खुद जाता है और न अपनी पत्नी को ले जाता है । वह पत्नी को अश्लील सिनेमा या वैसे विकारग्रस्त स्थानों पर नहीं ले जाता है । कई फिल्में विकारी भावनाओं को उभारने वाली होती हैं । कभी पत्नी आग्रह करती है कि सिनेमा चलो, या कभी पति पत्नी को सिनेमा चलने का आग्रह करता है—ऐसा आग्रह न धर्मपति को करना चाहिये, न धर्मपत्नी को । ऐसा आग्रह करने वाले पति-पत्नी मानव तन के रहस्य को नहीं समझने वाले माने जायेंगे । सच्चे धर्म-पति और धर्मपत्नी को अपनी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों पर गम्भीर चिन्तन करते रहना चाहिये कि कौनसी वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ उन्हें धर्म मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली हैं तथा कौनसी पीछे हटाने वाली ? इस प्रकार के चिन्तन का सुन्दर अवकाश सामायिक की साधना के समय ही प्राप्त होता है, अतः सामायिक की साधना किसी भी सुयोग्य दम्पती के लिये परभावश्यक है । इसी बात पर चन्द्रसेन ने विश्व-सुन्दरी के समक्ष पूरा बल दिया ।

महाराजा चन्द्रसेन की नवीन धर्मपत्नी विश्वसुन्दरी रूप लावण्य में अद्वितीय थी । पूर्व जन्म में उसने धर्मसाधना की इसलिये उसे सुन्दर तन प्राप्त हुआ एव विश्वसुन्दरी नाम से विख्यात हुई । लेकिन कोई अगर पूर्व जन्म की कमाई को इस जन्म में खर्च ही करता रहे और नई कमाई नहीं करे तो भविष्य के जीवन का क्या रूपक बनेगा—इस पर आसानी से अनुमान किया जा सकता है । इसलिये इस जन्म में भी पुण्य कर्मों का उपार्जन करना चाहिये जो शुभ कार्यों के सम्पादन से ही सम्भव हो सकता है । इस दृष्टिकोण के साथ चन्द्रसेन विश्वसुन्दरी के हावभाव पर मुग्ध नहीं हुए, बल्कि

सोच रहे थे कि विश्वसुन्दरी को भविष्य में धर्म के मार्ग पर कैसे स्थिर बनावे । वे सोचते थे कि उसके हृदय में अभी ममता अधिक है और समता कम, अतः उसके अन्तःकरण को शुद्ध बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

चन्द्रसेन महाराजा इस उद्देश्य से अपनी नवीन धर्मपत्नी विश्वसुन्दरी के कार्य कलापों का निरीक्षण—परीक्षण करने लगे । आवश्यकता समझते तो उसके किसी कार्य का बारीकी से भी अध्ययन करते । इस अध्ययन के दौरान उन्हें यह जानकर आश्चर्य होने लगा कि विश्वसुन्दरी विद्याधर की पुत्री होने के बावजूद भी प्रत्येक कार्य में अतीव कुशल है । उन्हें यह अवश्य अनुभव हुआ कि उसका जीवन जितना चाहिये, उतना धार्मिक नहीं है, अतः उन्होंने उसके अधूरे जीवन को परिपूर्ण धार्मिक बनाने का निश्चय किया ।

महापुरुषों के चरित्र को सुनकर आपके मन में एक प्रकार की जागृति उत्पन्न होती होगी । आप सोचते होंगे कि हम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन यह सोचते हैं या नहीं कि क्या हम ऐसे नहीं बन सकते हैं ? महापुरुषत्व वैसे ही नहीं मिलता है । ऐसी जागृति के फलस्वरूप जब चारित्र्य को ऊपर उठाया जाता है तथा त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है तभी जागृतिपूर्ण जीवन में उच्चता का स्तर बनता है । ऐसे उच्च जीवन का अवलोकन करके अथवा उसके सम्पर्क में रहने से भी प्रेरणा मिलती है । यों तो चन्द्रसेन का जीवन भी गृहस्थाश्रम का ही जीवन था जैसा कि आप लोगों का जीवन है । वे महाराजा थे तो आप भी अपने घर के महाराजा ही हो । आपने तो एक शादी कर रखी होगी, पर उन्होंने बारह के बाद तेरहवीं शादी भी कर ली थी, लेकिन फिर भी विचार करिये कि उनके और आपके जीवन में क्या और कितना अन्तर है ? आपने ममत्व को कितना छोड़ा है और समत्व को कितना अपनाया है ? सामायिक की साधना में आपका मन कितना रम गया है और आपका स्वभाव कितना सर्व जनहितकारी बन सका है ? आप अपने दुर्लभ जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं अथवा उसे विनष्ट कर रहे हैं ? चरित्र भाग को सुनते हुए यह सारी तुलना और समीक्षा आपको पूरी करनी चाहिये । यह तुलना या समीक्षा भी शान्त और एकान्त मन से की जानी चाहिये

जिसके लिये भी सामायिक की साधना आवश्यक है। सामायिक में बैठकर इस विषय पर गहरा चिन्तन करें, ताकि जागृति की अवस्था उत्पन्न हो, जो समभाव में ही सम्भव हो सकती है।

चन्द्रसेन भी इसी चिन्तन में लगे थे कि उन्होंने जिसे अपनी धर्मपत्नी बनाई है, उसमें धर्म के संस्कार कितने गहरे हैं? उन संस्कारों की गहराई का पता लगाकर उन्हें यह प्रयास करना होगा कि वे दृढतर बनें। धर्मपत्नी की वास्तविकता इसी में है कि वह पति के जीवन को धर्ममय बनादे। इतनी योग्यता विश्वसुन्दरी में भी जगा देनी होगी। इसी से दोनों पति-पत्नी के जीवन में समरसता पैदा होगी। यह वे जानते थे कि विश्वसुन्दरी साधारण नारी नहीं है, विद्याधर की पुत्री होने से संस्कारित एवं विचक्षण बुद्धिवाली है अतः धर्म और साधना का मार्ग यदि उसे समुचित रीति से दिखाया जायगा तो वह अवश्य ही उस पर निष्ठापूर्वक चलने के लिये उद्यत बन जायगी। उसे सिखाना होगा कि मानव के जीवन में यदि धर्म नहीं है तो वह मूर्छित और प्राणहीन जीवन है।

इस चिन्तन के पश्चात् एक दिन अवसर देखकर महाराजा चन्द्रसेन अपनी धर्मपत्नी विश्वसुन्दरी से बोले—प्रिये, तुमने सभी प्रकार का विज्ञान सीखा है और अब विवाहोपरान्त मेरे साथ सम्बन्धित हो गई हो। इस दृष्टि से पति-पत्नी की विचारधारा समान और एकरूप होनी चाहिये तभी उनके जीवन में सामंजस्य बना रह सकता है।

विश्वसुन्दरी ने उत्तर दिया—प्राणनाथ, सच्चे अर्थों में मैं पतिव्रता हूँ। मैंने समर्पित भावना के साथ विवाह किया है। मेरे विचार अब आपके विचारों से कतई भिन्न नहीं हो सकते हैं। मेरे पिताजी भी उदात्त धार्मिक विचारों के थे अतः उन्होंने मुझे तरुणों के ससर्ग में खुली छूट नहीं दी जिससे मेरा चरित्र संरक्षित रहा। यदि मुझे उचित दिशानिर्देश नहीं मिला होता तो आज मेरा जीवन कुछ का कुछ होता। आप निश्चिन्त रहें, जिस दिशा में, जिस गति से आपके चरण आगे बढ़ेंगे, आपके पीछे-पीछे मेरे चरण भी चल पड़ेंगे। आप तो सुविज्ञ हैं कि जब राम के चरण वन की ओर चले तो क्या

किसी ने सीता को वैसा करने की सलाह थोड़ ही दी थी ? सीता के चरण स्वयमेव राम के चरणों के पीछे-पीछे चल पड़े । पतिव्रता नारी का ऐसा सुनिश्चित चरित्र होता है । सीता को तो सभी ने समझाया कि वन का कष्टमय जीवन वह नहीं जी सकेगी अतः न जावे । राम ने भी समझाइश की लेकिन क्या सीता अपना पतिव्रत धर्म त्यागने को तैयार हुई ? नाथ, मैं भी सीता के पतिव्रत धर्म को आदर्श मानकर उसका दृढतापूर्वक पालन करने वाली नारी हूँ । आप किसी भी प्रकार की शंका को अपने मन में स्थान न दें ।

चन्द्रसेन हर्षित होते हुए कहने लगे—मुझे विश्वास हो गया है कि तुम भी वैसी ही पतिव्रत धर्म को दीपाने वाली नारी हो । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने अपने इस जीवन में धर्म कला का कितना विकास किया है ? वीतराग देव के धर्म का कितना रस चखा है और उससे अपने जीवन को किस रूप में आप्लावित बनाया है ? अपने धर्मपत्नी के पद का धर्म कितना गहरा है ?

इन प्रश्नों को सुनकर विश्वसुन्दरी ने आश्चर्य के साथ महाराजा चन्द्रसेन की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि ये कैसे पति है जो विवाह के पहले पूछी जाने वाली बात को विवाह के बाद पूछ रहे है ? फिर भी ये आदर्श पति है जो मुझे विवाह के बाद वासना की ओर नहीं मोड़ रहे है बल्कि धर्म पथ का ज्ञान करा रहे है । वह चन्द्रसेन की आकृति पर बदलते-उठते भावों का सूक्ष्म निरीक्षण करने लगी और उसके मन में निश्चय हुआ कि उसके पति पांच इन्द्रियों के विषय में ही आसक्त नहीं हैं । उनके जीवन में धर्म की प्रधानता है । किन्तु उसने सोचा कि मुझे भी मेरे पति के धर्म सम्बन्धी अभिप्राय को स्पष्टतया से समझ लेना चाहिये । इस दृष्टि से प्रकट रूप में विश्वसुन्दरी ने पूछा—आपका धर्म कला से क्या तात्पर्य है, कृपया विस्तार से समझावें ।

चन्द्रसेन ने समझाना शुरू किया—प्रिये, मैं भी पहले धर्म के मर्म को नहीं समझता तथा धर्मकला से त्रिहीन जीवन जी रहा था । मेरी पटरानी ने सबसे पहले मुझे धर्म का बोध कराया और मैंने नित्य अड़तालीस मिनिट की सामायिक-साधना प्रारम्भ की । तब से मैं मन, वचन एवं काया से समभावी बनने का यत्न करता

आ रहा हूँ । इस पर विश्वसुन्दरी ने कहा—वैसे तो मैं भी सामायिक से अनभिज्ञ नहीं हूँ किन्तु आप जैसी सुदृढ़ साधना का मैं लगनपूर्वक अनुसरण करूंगी एवं आपसे शिक्षा लेती रहूंगी । मैं शीघ्रातिशीघ्र अपने जीवन के समस्त विचारों तथा आचरण को धर्मकला में ढाल लूंगी तथा आपकी सच्ची धर्मपत्नी कहलाने का अधिकार प्राप्त करूंगी । तब चन्द्रसेन ने सामायिक की विधि बताई और उसके भावात्मक पहलू पर प्रकाश डाला । उन्होंने यह भी बताया कि चाहे रसोई बनाते हो, बाहर आते जाते हों या अन्य कोई भी कार्य करते हों—सदा काल विवेक को जागृत रखना चाहिये । कही पर भी हिंसा वृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिये और सभी के साथ व्यवहार करने में अहिंसा व समता को प्रमुखता दी जानी चाहिये । उन्होंने पुनः बल दिया कि सामायिक का व्रत प्रातः—सायं नियमपूर्वक पालन करना चाहिये, क्योंकि सम्पूर्ण साधना के मंगलाचरण के रूप में सामायिक को विशिष्ट महत्त्व दिया गया है ।

विश्वसुन्दरी ने पुनः आश्वस्त किया—नाथ, मेरे माता-पिता दोनों परम धार्मिक थे तथा अपना सारा कार्य धर्म की प्रधानता के साथ ही करते थे । उन्हीं के सुन्दर संस्कार मेरे जीवन में भी व्याप्त हैं । मेरी माता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था और मेरे पिताजी साधु धर्म अंगीकार करने के लिये कितने उत्सुक थे—यह तो आप स्वयं जानते हैं ।

तब चन्द्रसेन एवं विश्वसुन्दरी दोनों ने सामायिक की पोशाक पहनी तथा साधना में अपनी एकात्मकता को जोड़ ली । चन्द्रसेन ने उसे सामायिक लेने के विभिन्न पाठों का महत्त्व समझाया और कहा—देखो, सामायिक में समस्त सावध योगों का परित्याग किया जाता है जिनमें अठारह पाप भी सम्मिलित हैं । पहला पाप हिंसा है और उससे बचना अहिंसा धर्म है । हिंसा में दस प्राणों की हिंसा मानी गई है—यह कहते हुए चन्द्रसेन ने दस प्राणों का स्वरूप समझाया तथा इन प्राणों की सर्वत्र एवं सर्वदा रक्षा करने की प्रेरणा दी । उन्होंने यह सत्य भी प्रकट किया कि जिस प्रकार के कर्मों का उपार्जन किया जाता है, उसी के अनुसार उनका शुभ अथवा अशुभ फल भोगना पड़ता है, किन्तु सामायिक की साधना जितनी उत्कृष्ट

वन पड़ती है, उतने अशो में कई प्रकार के अशुभ कर्म क्षय भी होते रहते हैं। अतः सामायिक की साधना जीवन विकास के लिये अनमोल है। विश्वसुन्दरी ने इस तत्त्व—चिन्तन को दत्तचित्त होकर ग्रहण किया एवं अपना सकल्प बनाया कि वह वर्तमान जीवन में आत्म विकास की उच्चतर सीढ़ियों पर चढ़ती हुई अपनी आन्तरिक स्वरूप को प्रकाशमान बनाने का अथक प्रयत्न करती रहेगी।

इस प्रकार सांसारिक जीवन के साथ-साथ चन्द्रसेन एवं विश्वसुन्दरी का धार्मिक जीवन भी निष्ठापूर्वक चलने लगा। वे पति-पत्नी थे यह सही था लेकिन अपने पदों के आगे लगे 'धर्म' शब्द को वे हमेशा हर कार्य में आगे ही रखते थे। अपने आचरण की सुचारुता के साथ वे गृहस्थ जीवन के आदर्शों को प्रकाशित करने लगे।

समय तो अविराम गति से चलता ही रहता है—वह कभी रुकता नहीं, किसी के लिये भी रुकता नहीं। चन्द्रसेन तथा विश्वसुन्दरी का दाम्पत्य जीवन भी अति मधुरता व धार्मिकता को लेकर निरन्तर प्रवाहित निर्भर की तरह बह रहा था। एक दिन चन्द्रसेन को ज्ञात हुआ कि विश्वसुन्दरी गर्भ की स्थिति में है तो उसी दिन से दोनों ने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना प्रारम्भ कर दिया तथा वे सामायिक की साधना में भी अधिक समय देने लगे ताकि गर्भावस्था में ही सन्तान श्रेष्ठ संस्कारों से मण्डित हो सके।

ब्रह्मचर्य का पालन करना—यह धर्म का संस्कार है। जहाँ ये संस्कार नहीं हैं वहाँ कितनी भ्रूण हत्याएं होती हैं। इस ज्वलन्त समस्या की तरफ न सरकार का ध्यान है, न समाज के नेताओं का खयाल। आज तो परिस्थितियाँ इतनी विषम हो गई हैं कि विवाह करने से पहले भी कई भ्रूण हत्याएं होने लगी हैं और अवैध गर्भपात को कानून सम्मत बना दिया गया है। दुखी व्यक्ति यहाँ भी आकर अपना दुःख सुनाते हैं और कहते हैं कि कोई मंत्र बताइये कि जिससे उनका दुःख मिट जाय। मैंने पूछा कि आपको किस बात का दुःख है तो कहते हैं कि क्या बतावे, जितनी सन्तान आई, सब अधूरी बाहर आई, क्या यह ऊपर का दोष है? मैंने कहा—न तो ऊपर का दोष है, न किसी दूसरे का दोष है। यह सब तुम्हारा ही दोष है।

क्यों नहीं तुम जब गर्भ की स्थिति का ध्यान हो जाता है, तब ब्रह्मचर्य की स्थिति से रहते हो ? यदि अपनी वासना पर नियन्त्रण रखो तो अपनी सन्तान का भविष्य भी नहीं बिगड़ेगा । चन्द्रसेन विवेकशील साधक थे । इसीलिये उन्होंने गर्भ की स्थिति की जानकारी होते ही ब्रह्मचर्य का पालन आरम्भ कर दिया तो दोनों पति-पत्नी धर्मा राधना में प्रवृत्त हो गये ।

चन्द्रसेन प्रतिदिन सामायिक मे स्वाध्याय करते तथा नित नया ज्ञान लेते । चाहे वे अध्ययन करते अथवा ध्यान मे बैठ जाते, उसकी मुख मुद्रा पर सदैव प्रसन्नता खेलती रहती जो आकर्षक भी होती तो प्राभाविक भी । विश्वसुन्दरी एक दिन पूछ ही बैठी—नाथ, क्या कारण है कि आप सदा प्रसन्न दिखाई देते हैं ? चन्द्रसेन ने उसे समभाव एवं तटस्थता का सुफल बताया ।

एक दिन सदा प्रसन्न रहने वाले चन्द्रसेन के चेहरे पर जब कुछ उदासी दिखी तो विश्वसुन्दरी ने उसका कारण पूछा क्योंकि यह उसके लिये आश्चर्य की स्थिति थी । चन्द्रसेन ने कहा - अब गृहस्थाश्रम की कठिन परिस्थिति मेरे सामने आ गई है और उसी की मैं चिन्ता कर रहा हूँ । अब तुम्हारे गर्भ को आठ मास पूरे होने आ रहे हैं, और ऐसे अवसर पर यहा एकाकी रहना उचित नहीं लग रहा है । बालक के जन्म के समय कोई भी कठिनाई आ जाय तो यहां निराकरण का कोई साधन नहीं है, इस कारण यह स्थान अब हमें छोड़ देना चाहिये । विश्वसुन्दरी ने भी समस्या का समर्थन करते हुए कहा—बालक की सब तरह से सुरक्षा की स्थिति तो होनी ही चाहिये । जहां भी आप कहे, मैं चलने को तैयार हूँ । यहां से किसी भी समीप के शहर मे चले चले । तब चन्द्रसेन ने सुझाव दिया—किसी दूसरे शहर में क्यों चलें ? अपने राज्य की राजधानी चले, जहां बाहर के उद्यान मे स्थित मेरे भवन में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

इस सुझाव पर विश्वसुन्दरी तुरन्त ही सहमत हो गई और दोनों वहां से रवाना होकर चम्पा नगरी के बाहर स्थित उद्यान में पहुंच गये । उद्यान का भवन खोल दिया गया तथा माली ने दीवानजी को महाराजा के आगमन की सूचना दी । दीवान से बात

अधिकारियों के बीच फैली और वहां से सारे नगर में बात फैल गई । सारी जनता खुशी से भूम उठी कि महाराज वापिस पधार गये हैं, नया विवाह करके भी आये हैं और सबकी मनोकामना के शीघ्र पूर्ण होने की आशा भी है । महलों से लेकर भौपड़ियों तक प्रसन्नता का वातावरण छा गया ।

सूर्य के प्रकाश से ससार में सभी प्रसन्न होते हैं, किन्तु उल्लू एक ऐसा प्राणी होता है, जिसे सूर्य का प्रकाश नहीं सुहाता । उसे तो रात का अंधेरा ही पसन्द पड़ता है । इस समाचार से जहां सभी ओर प्रसन्नता छा गई, वहां महलों में पटरानी को छोड़कर अन्य रानिया सौतिया डाह की शिकार हो गई । पटरानी तो बहुत ही प्रसन्न हुई कि महाराजा और जनता की मनोकामना शीघ्र पूरी होगी किन्तु अन्य रानियों के मन में यह ईर्ष्या जगी कि अब महाराजा हमें तो पूछेंगे ही नहीं—सिर्फ नई रानी का ही सम्मान किया जायगा । उनका यह विक्षोभ अज्ञान का परिणाम था क्योंकि वे अपने भविष्य को लेकर आशंकित बनी हुई थी । यह स्थिति देखकर पटरानी ने सभी अन्य रानियों को बुलाकर कहा—आज विशेष हर्ष और प्रमोद का समय है । देखो, महाराजा के कोई सन्तान नहीं थी और सन्तान के लिये ही उन्होंने मेरे बाद ग्यारह और विवाह किये किन्तु फिर भी सफलता नहीं मिली । सफलता का सेहरा अब तेरहवीं रानी के सिर पर बंधा है तो यह सबके लिये प्रसन्नता का विषय है । आप अपने लिये कोई आशंका खड़ी न करें । जब हम कभी से समता साधना में सलग्न हैं तो हमारा भविष्य कभी भी दुःखद नहीं बन सकता है । आप तो इसकी भी खुशी मनावें कि अब हमें एक सखी व सहेली और मिल गई है तथा हमारी संख्या बढ़ गई है । उसकी ही वजह से हमारा सबका कलंक धुल जायगा और महाराजा पुत्रवान बन जायेंगे । इस तरह पटरानी ने सभी रानियों में समभाव एवं सद्भाव जगाने का प्रयास किया ।

पहली महारानी का जीवन समता रस से भरा पूरा था, इसी कारण वह सभी अन्य रानियों को प्रसन्न होने की बात समझा रही थी । यदि विचारों में समभाव न हो तो कौनसी स्त्री अपने सिर पर सौत आने से दुःखी नहीं होगी ? किन्तु पटरानी ने क्या कहा ? यही

कि महाराजा का भविष्य उज्ज्वल बनेगा तो राज्य तथा प्रजा का भविष्य भी उज्ज्वल होगा तथा इन सभी के उज्ज्वल भविष्य मे ही तो हमारा भी भविष्य उज्ज्वल रहेगा । फिर भी दूसरी रानी के मन में कुशंका काम कर रही थी ।

पटरानी ने साधना मे प्रवृत्त होकर अपने दुःखमय जीवन को सुखपूर्ण बना लिया था तो उसने महाराजा के जीवन को भी आमूल-चूल परिवर्तित कर दिया जिससे वे भी समता के साधक बन गये थे । उसने अन्य रानियों को समता से जोड़कर उनके जीवन मे सुधार ला दिया था, किन्तु सौत के धक्के से वे विचलित हो उठीं । वे सभी यही सोचने लगीं कि इस तेरहवीं रानी की उपस्थिति मे उन सबका अहित ही होने वाला है । उन सभी को महाराजा के व्यवहार से भी असन्तोष हो रहा था कि वे उद्यान छोड़कर राजभवन मे उनकी सार सम्भाल करने को आये तक भी नहीं । पटरानी उन सभी असन्तुष्ट रानियों को फिर समझाने लगी—तुम महाराजा का बुरा व्यर्थ ही मान रही हो । काफी समय बाद आने के कारण वे राज्य के कर्मों में भी व्यस्त हो गये होंगे, वरन् महाराजा का जीवन अब तो पूरी तरह से समता साधना के प्रति निष्ठावान बन चुका है । वे न किसी से पूर्णतया राग रखते है तो न किसी के प्रति द्वेष ही । अतः तुम सब भी तटस्थ भाव से सुखपूर्वक रहो ।

तब अन्य रानियों ने कहा—आपका ऐसा विश्वास ठीक नहीं है । महाराजा ने आपके साथ भी दुर्व्यवहार किया था और अब नये विवाह के बाद सभी के सिर पर आपत्ति आ सकती है अतः आप भी हमारे साथ रहें । पटरानी बोली—मैं तुमसे अलग कहां जा रही हूं, तुम्हारे ही साथ हूं लेकिन सद्वृत्ति रखने का तुम्हे सही परामर्श दे रही हूं । तुम्हारे साथ रहते हुए एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं सदा सद्वृत्ति के साथ रहूंगी, गलत बात नहीं करूंगी । मैं तुम्हें जो सही रास्ता दिखा रही हूं, तुम उसी पर चलो । इस पर अन्य रानियों ने कहा—आप अपनी धर्मसाधना करती रहें । हम आपकी बात भी सुनेंगी लेकिन हम जो कुछ करें उसमें आप हस्तक्षेप भी न करे । फिर ग्याह

रानियां पटरानी के पास से चली गई और परस्पर विचार करने लगीं कि भविष्य को देखते हुए पानी आने के पहले ही पाल बांध लेनी चाहिये । उन्होंने सोचा कि ऐसा उपाय निकाला जाय कि जिससे न रहे बांस और न बजे बांसुरी ।

विषमता जिनके हृदय में से छूटती नहीं है, वे समता के अमृत में भी विषमता का विष घोलने की कुचेष्टा करते हैं ।

चिन्तन चिन्तन में कितना अन्तर होता है ? एक का अशुभ चिन्तन होता है तो दूसरे का शुभ । अशुभ चिन्तन करने वाला दूसरे के बारे में तरह-तरह की गलत कल्पनाएं करके उसका अहित चिन्तन करने में लग जाता है जबकि दूसरे के मन में कोई बुराई नहीं होती, बल्कि वह पहले के लिये हित की बात ही सोच रहा होता है । महाराजा चन्द्रसेन के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति बन रही थी ।

महाराजा जब विश्वसुन्दरी के साथ अपनी राजधानी को लौटे तो गर्भस्थिति के कारण राजभवन में नहीं आये और बाहर के उद्यान में ही ठहर गये । जब उनकी अन्य रानियों ने यह समाचार सुना तो सिवाय पटरानी के अन्य ग्यारह रानियां अपने भविष्य को खतरे में समझकर आकुल-व्याकुल हो उठी । फिर उनकी वह आकुलता ईर्ष्या की आग में जलकर भयावह हो उठी । वे यह सोच-सोचकर जल उठीं कि राजधानी में आकर भी महाराजा उनसे मिलने नहीं आये । पटरानी ने उन्हें बहुत समझाया किन्तु वे अपनी गलत कल्पनाओं के कारण अशुभ चिन्तन करने लगी ।

उधर महाराजा पहले तो विश्वसुन्दरी के लिये समुचित व्यवस्थाएं करने में जुटे रहे । फिर लम्बे अर्से बाद अपने राज्य में लौटे थे अतः राजकीय काम-काज देखने में व्यस्त हो गये । किन्तु हर समय वे यही सोचकर खेद कर रहे थे कि वे राजभवन नहीं जा पाये हैं और अपनी प्रेरणा स्रोत पटरानी तथा अन्य ग्यारह रानियों से नहीं मिल पाये हैं । ज्योंही अवकाश मिले, वे तुरन्त उधर जाने की सोच रहे थे । उनके मन में ग्यारह रानियों के प्रति किसी प्रकार की बुराई नहीं थी और न वे उनके लिये किसी प्रकार का अशुभ चिन्तन ही कर रहे थे । यदि वे कुछ सोच रहे थे तो वह उनके प्रति हित-चिन्ता ही थी ।

इस प्रकार चिन्तन की भिन्न-भिन्न धाराएं चल रही थी महाराजा चन्द्रसेन के राजपरिवार में । इधर व्यस्तता के कारण वे राजभवन में नहीं जा पा रहे थे और उधर उनकी ग्यारह रानियां

प्रतिहिंसा की आग में जलती हुई पागल हो रही थी—इतनी पागल कि अपना भान भूलकर घातक षड्यन्त्र रचने में लग गई ।

विश्वसुन्दरी की गर्भाविस्था को नौवा मास चल रहा था । उद्यान के सुरम्य वातावरण में धर्म साधना के साथ वह अपने गर्भस्थ शिशु का लालन-पालन कर रही थी । उसकी देखरेख के लिये नगर की सबसे होशियार दाई सलखू नाम की नाइन को नियुक्त कर दिया गया था । वह दिन रात नई महारानी के साथ ही रहती और उसका व उसके गर्भ का हर तरह से खयाल रखती । वह प्रसव कार्य में बहुत ही कुशल थी अतः महाराजा नई महारानी के स्वास्थ्य के प्रति निश्चिन्त हो गये, फिर भी उसकी बराबर सार संभाल कर लेते थे । महाराजा और राज्य की समस्त जनता की यही मनोकामना थी कि गर्भस्थ शिशु पुत्र रूप में हो तो राजकुमार की प्राप्ति से राज्य के सुयोग्य उत्तराधिकार की समस्या का श्रेष्ठ एवं सर्वजनहितकारी समाधान हो जायगा । सलखू नाइन को इसी दृष्टि से पर्याप्त धनराशि देने का आश्वासन दे दिया गया था ताकि वह पूरी परवाह से अपने कार्य में जुटी रहे ।

किन्तु ग्यारह रानियों के हृदय डाह और द्वेष से अग्नि कुण्ड की तरह जल रहे थे । उस जलन में वे भूल गई कि वे जो कुछ कर रही हैं क्या वह उनके लिये उचित है ? वे सबका हित भूल गई और अपने अहित की कल्पनाजन्य आशंकाओं में ही डूब गई । हर समय वे ग्यारह रानियां साथ में बैठी रहती और बदला निकालने के तरह-तरह के दुष्ट उपायों के बारे में सोचती रहती । उन्होंने तब अपनी विश्वस्त दासियों को गुप्त तरीके से उद्यानस्थित भवन की सारी जानकारी लेने के लिये भेजा । उन्होंने वापिस आकर उन्हें खबर दी कि महारानी विश्वसुन्दरी अद्वितीय सुन्दरी है लेकिन धीर गम्भीर है, उसकी गर्भस्थिति भी सानन्द चल रही है एवं नगर की कुशल दाई सलखू नाइन उनकी देखरेख में लगी हुई है । यह सब सुनकर ग्यारह रानियों के कलेजे पर साप लौट गये । नई महारानी इतनी सुन्दर है तो भला महाराजा अब उनकी ओर आंख उठाकर भी क्यों देखेंगे ? दूसरे, यदि उसने राजकुमार को जन्म दिया तो महाराजा उन सब की जिन्दगियों को बेहाल भी बना सकते हैं ।

इसलिये उनकी राह में यह जबरदस्त कांटा आ गया है जिसको समय रहते कुचल देना चाहिये । ऐसे दुष्ट भावों से वे ग्यारह रानिया बुरी तरह से पीड़ित हो उठीं ।

अब सलखू नाइन को किसी भी तरह उन्हें अपनी ओर करके कांटा निकाल देना ही हितकर लगा । वे पागलों की तरह इस दुष्कर्म में जुट गई । उन्होंने अपनी एक सर्वाधिक विश्वस्त दासी को उद्यान में भेजा कि वह सलखू नाइन को उनके पास बुलाकर लावे । कुछ ही देर में वह दासी निराश होकर लौटी कि नाइन ने आने से इन्कार कर दिया है क्योंकि वह नई महारानी की सेवा में लगी हुई है । तब ग्यारह में से एक रानी ने कहा—हमने गलती की सो उसे बिना किसी प्रलोभन के बुलाने को भेजा । इस तरह काम थोड़े ही होता है । तब उसने अपने गले से कंठला निकाल कर उस दासी को दिया और समझाया कि यह कंठला वह पहले नाइन को दे दे, फिर उसे हमसे मिलने को कहे । सोने का कंठला काम कर गया । स्वामिभक्त सलखू उस सोने को देखकर अपनी स्वामिभक्ति भी कुछ देर के लिये भूल गई और ग्यारह रानियों से मिलने के लिये उस दासी के साथ चली आई ।

विश्वसुन्दरी स्वयं तथा उसके गर्भ की पूरी जानकारी उन ग्यारह रानियों ने सलखू नाइन के मुंह से ली तो वे अधिक चिन्ता-ग्रस्त हो गई कि अब उनका सर्वनाश निश्चित है । नई महारानी अपूर्व सुन्दरी है, धर्म साधना करने वाली है और सद्गुणी राजकुमार को जन्म देने वाली है—तब भला उन्हें पूछेगा भी कौन ? महाराजा तो उन्हें ठुकरायेगे ही, किन्तु राज्य में कहीं भी उनकी पूछ नहीं रहेगी । ऐसे कुविचार से ग्रस्त होकर बाकी दसो रानियों ने भी अपने-अपने गले में से अपने सोने के कंठले उतार कर सलखू नाइन के हाथों में धर दिये । नाइन तो बावली हो उठी । एक कंठले ने ही उसे भान भुला दिया था, अब तो कुल ग्यारह कंठले उसकी भोली में आ गिरे थे । इतने अधिक स्वर्ण को पाकर तो वह उन्मत्त ही हो उठी ।

सलखू की उन्मत्तता और ग्यारह रानियों के मन की घणकती हुई आग आपस में मिल गई ।

इस ससार में जिधर देखो, उधर राग और द्वेष का दावानल धधकता हुआ मिलेगा, फिर भी ममता में डूबी हुई आत्माएँ समता का अमृत चखने के लिये जागृत नहीं होती हैं—यही बड़ी विडम्बना है। महाराजा चन्द्रसेन के अनजाने ही उनके ही रविनास में ऐसा भीषण दावानल जल उठा था कि जिससे क्या अनर्थ घट सकता था, किसी ने नहीं जाना।

वे ग्यारह रानियाँ सलखू नाइन के सामने हाथ बाध कर खड़ी हो गईं और अपने पद की गरिमा को धूल में मिलाकर याचना भरे शब्दों में कहने लगी—ओ नाइन मां, हमारा जीवन अब तुम्हारे आसरे है और इस रक्षा कार्य का भार हम सभी तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रही हैं। हमारे जीवन को बचाना या नष्ट कर देना अब तुम्हारे ही हाथों में है। उन्मत्त नाइन इस नाटक को समझ नहीं पाई, इसलिये आभार के भार के साथ उसने पूछा—आप सब यह क्या कह रही हैं—मैं कुछ भी समझ नहीं पाई हूँ। आप मुझसे क्या कार्य करवाना चाहती हैं—यह साफ-साफ बताइये। तब ग्यारह रानियों की मुखिया बोली—नाइन मा, राज्य में आ जाने के इतने समय बाद भी महाराजा हमसे मिलने तक नहीं आये हैं, क्योंकि वे नई महारानी के हाथ के खिलाफ बन गये हैं। अब हमारा तिरस्कार और हमारे भविष्य की दुर्दशा निश्चित है जिससे तुम ही हमको उबार सकती हो। सौत के रूप में आई यह नई महारानी ही हमारे लिये घातक शत्रु हो गई है और उसी से हमारी रक्षा आवश्यक है। अब तुम्हीं सोचो कि हमारा काम तुम किस रीति से सफलतापूर्वक कर सकती हो। यदि हमारा काम तुमने सफलतापूर्वक कर दिया तो जो स्वर्ण हमने अभी तुम्हें दिया है, उससे कई गुना स्वर्ण हम तुम्हें और दे देंगे। तुम निहाल हो जाओगी।

सलखू नाइन का मस्तक यह सब सुन देखकर बुरी तरह से चक्कर खाने लगा। कुछ देर स्तब्ध सी रहकर वह अपनी चेतना में लौटी तो पुनः कल्पना में सोने का पीला पीला ढेर दिखाई दिया और उस ढेर के दृश्य ने उस फर्ज को धो पौछकर एकदम नष्ट कर दिया। वह उचक कर बोली—मैं सब कुछ समझ गई हूँ। जैसा आप चाहती हैं, वह मैं कर लूँगी। आप सब बेफिक्र रहे। रानियों

की मुखिया ने पूछा—कैसे क्या करोगी—यह तो हमें बता दो। नाइन को कहां भान था सो कुछ सोचती, बोल पड़ी—कोई योजना आपने सोची हो तो वही बता दो सौ मैं उसके अनुसार कार्य कर लूंगी। उमे उत्तर मिला—देखो, जिस गर्भ के पीछे यह नई महारानी और महाराजा फूले-फूले फिर रहे हैं, उनका इस तरह फूलना खत्म हो जाना चाहिये। फिर मुखिया ने उसके कान में गुप्त तरीका बताया और कहा—सब कुछ इतना गुप्त रहना चाहिये कि किसी को भनक तक न पड़े। काम बन जाय और किसी तरह की बदनामी न हो—इसका पूरा ध्यान रखना होगा। समझ गई न कि सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। सलखू नाइन ने हामी भरी और कहा—अब आप मुझे यहां न बुलावे, नहीं तो व्यर्थ की शंका पैदा होगी। मैं वही रहकर सारा काम खूबी से कर लूंगी। फिर सलखू नाइन उद्यान की तरफ चली गई।

यह पैसा, यह अर्थ, यह सोना सोचिये कि किसको कौनसा अनर्थ करने के लिये नहीं उकसा देता है? क्या आज की दुनिया इन्हीं के पीछे पागल होकर नहीं भटक रही है और न जाने क्या-क्या अनर्थ नहीं कर रही है? अर्थ अधिकांश लोगों के माथे पर चढ़कर घातक अनर्थ कर रहा है और इन्सानियत को पैरो तले रौंद रहा है। किन्तु जो समता के रस में अपने जीवन को भिगो देते हैं, वे अर्थ के प्रति अपनी ममता को भी नष्ट कर देते हैं। सर्वजगत् की कल्याणी मानवता को वे अपने रोम-रोम में बसाकर महामानव बन जाते हैं।

विश्वसुन्दरी भी इस तरह के घात-प्रतिघात के षड्यन्त्र से दूर अपनी समता-साधना में आन्तरिक आनन्द का रसास्वादन कर रही थी। विपमता का विष उसे कहीं छू भी नहीं गया था। वह तो समभाव पूर्वक समस्त जगज्जीवों के कल्याण की ही कामना कर रही थी।

गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी चन्द्रसेन ने जिस गहन भावना से सामायिक का समता-रस अपने हृदय में भरा तो उसके कितने श्रवण चमत्कार प्रकट हुए। किस प्रकार देवता ने उनकी सहायता की तो वाणी की गम्भीरता ने विद्याधर को कितना प्रभावित बना दिया। उसने न केवल अपनी मणि ही दी बल्कि अपनी सुपुत्री का हाथ भी

उन्हे सौंप दिया । यह उनकी समत्व शक्ति ही थी जिसके बल पर उन्हे विश्वसुन्दरी जैसी धर्मपत्नी मिली और अपने राज्य के उत्तराधिकारी के उत्पन्न होने की सुखद संभावना । ये सारी उपलब्धियां चन्द्रसेन ने अपनी इहलोक की सामायिक-साधना के सुफलस्वरूप ही प्राप्त की थी ।

महाराजा चन्द्रसेन को जब सलखू नाइन ने विश्वसुन्दरी की देखभाल से पूरी तरह आश्वस्त कर दिया तो उन्होंने राजकीय व्यवस्था सम्बन्धी मामलों को निपटाया । उससे उन्हे जब कुछ अवकाश मिला तो वे रनिवास अपनी पहले की रानियों से मिलने के लिये गये । पटरानी तो नई महारानी के आने से बहुत प्रसन्न थी ही क्योंकि उसके जीवन में भी समभाव का आदर्श फैला हुआ था, अतः महाराजा के आते ही उसने सच्चे दिल से स्वागत किया और नई उपलब्धियों की वधाई दी । बाद में वे शेष ग्यारह रानियों से मिलने गये और अपना सारा विवरण सुनाया । उन्होंने यह भी समाधान दिया कि गर्भावस्था से कारण नई महारानी को उद्यान के एकान्त और शान्त वातावरण में रखा है वरना प्रसवोपरान्त उन्हे राजभवन में लाया जायगा व सबसे मिलवाया जायगा । किन्तु उन रानियों के जीवन में समता का रस नहीं था—अपने स्वार्थों का मोह था और दुर्बुद्धि का प्रभाव था अत ऊपर से तो उन्होंने प्रसन्नता दिखाई लेकिन भीतर में जहर भरी ही बनी रही ।

उधर सलखू नाइन अपना दैनिक कामकाज निपटारा कर एकान्त में जाकर बैठी और सोचने लगी कि ग्यारह रानियों का काम कैसे पूरा किया जाय ? उसकी नजरो के सामने एक-एक करके ग्यारह सोने के कठले वार-बार घूम रहे थे । अच्छे कार्यों के लिये भी चिन्तन एकान्त में होता है तो बुरे कार्यों के लिये चिन्तन हेतु भी एकान्त ही चाहिये । कारण यह है कि एकान्त के समय बुद्धि स्थिर रहती है और उस समय में सोचने से काम को सफल बनाने का पक्का उपाय सूझ जाता है । सलखू तुलना करने लगी कि ग्यारह रानियों ने ग्यारह कठलो के अलावा और भी स्वर्ण देने का आश्वासन दिया है तो महाराजा भी विपुल धनराशि प्रदान करेंगे । उसने मन में सोचा कि चालाकी का ठेका तो उसकी जाति ने ले ही रखा है, फिर वह

क्यों नहीं दोनों पक्षों को अपनी होशियारी-दिखावे ?

जब उसे मालूम हुआ कि महाराजा नई महारानी के पास आये हैं तो वह वहां से उठी और दौड़कर प्रसन्नमुख महाराजा के सामने पहुंची । उसने महाराजा से निवेदन किया कि वह उनसे एकान्त में कुछ बात करना चाहती है । महाराजा ने तुरन्त वहां से सबको बाहर चले जाने का संकेत किया और सलखू से पूछा—क्या बात है ? नाइन ने कहा—महाराज, मैंने महारानी जी के गर्भ का आज अच्छी तरह से निरीक्षण किया तो सिर पर प्रकट होने वाले लक्षणों से मुझे यह समझ में आया है कि गर्भ में एक नहीं, बल्कि दो सन्तान है—जुड़वा सन्तान, अतः दोनों का जन्म जुड़वा ही होगा । दोनों में से हो सकता है कि एक राजकुमार हो तथा दूसरी राजकुमारी ।

क्रिया चरित्र वैसे ही बड़ा मजीब होता है और उस पर नाइन का क्रिया चरित्र तो अपना सानी नहीं रखता है । उस सलखू नाइन ने विश्वमुन्दरी के गर्भ के अन्दर की बात हावभाव बनाकर इस ढंग से मझाराजा को कही कि उन्हें उसकी सच्चाई पर विश्वास हो गया कि दो सन्तानें ही जन्म लेने वाली है । एक समभावी पुरुष जब तक स्पष्ट प्रमाण नहीं दीखता, किसी को दुष्ट मानता नहीं और उसकी बात में अविश्वास करता नहीं, फिर भला सीधी दृष्टि से चन्द्रसेन उस विश्वासपात्र नाइन की बात में अविश्वास क्यों करते ?

जहां सज्जन और सरल व्यक्ति दूसरे को भी अपने जैसा ही समझता है, वहां दुर्जन व दुष्ट स्वभावी व्यक्ति अपना कुकर्म बड़े ही छल-कपट के साथ पूरा करना चाहता है । किसी दुर्जन को पहिचानने के लिये हकीकत में दूसरे दुर्जन की ही जरूरत पड़ती है । कूटनीति का कांटा कूटनीति की मदद से ही निकाला जा सकता है ।

चन्द्रसेन ने सलखू को कहा—पक्का ध्यान रखना कि महारानी और उसके गर्भ की सुरक्षा की पूरी-पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है । ठीक तरह से सन्तोषजनक कार्य करो जिससे मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम निहाल हो जाओगी । लेकिन सोच लेना कि जहां जरा भी बेपरवाही या गड़बड़ी तुमसे हो गई तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ।

सलखू के मुंह से यही निकला राजन्, आप मुझ पर पूरा विश्वास रखे । मुझे इस काम का सबसे ज्यादा अनुभव है और मैं अपना काम पूरी परवाह के साथ करूंगी । उसके आश्वासन से पुनः महाराजा राजकाज देखने में व्यस्त हो गये । अब सलखू के मन में जबरदस्त संकट खड़ा हो गया । एक तरफ तो वह ईर्ष्या और प्रतिशोध की आग में जल रही ग्यारह महारानियों को प्रलोभन के वश में होकर विश्वास दिला आई है कि उनका काम वह पूरा करेगी । दूसरी ओर उसने महाराजा को भी पक्का आश्वासन दे दिया है कि नई रानी और उसके गर्भ की सुरक्षा की पूरी-पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है । एक ओर अनीति का प्रलोभन है तो दूसरी ओर भी नीति का पूरा पारिश्रमिक मिलने की आशा है किन्तु दूसरी ओर उसके मन में कठोर दण्ड का भय भी खड़ा हो गया ।

जब प्रसव काल समीप आने लगा तो विश्वसुन्दरी को भारी वेदना होने लगी । वेदना इतनी बढ़ गई कि वह उसे सह न सकी और वेहोश हो गई । उस समय में सलखू विचार करने लगी कि उसे अपना काम बनाने का यह सुनहला समय मिला है । इस समय यहा पर कोई नहीं है और महारानी भी मूर्च्छित पड़ी है इसलिये मुझे जो उपाय करना है, वह जल्दी कर लूँ । उसका दिमाग हवा में दौड़ने लगा कि प्रसव ठीक तरह से करा दूँ तो विपुल धनराशि मिल जायगी और शायद महाराजा प्रसन्न होकर जागीर भी ऊपर से दे दे । उधर ग्यारह रानियों को भी खुश कर दूँ तो मेरा घर सोने से भर जायगा । उसका दुष्ट विचार जगा कि अगर इस महारानी को जहर देकर या कुछ करके खत्म कर दूँ तो दोनों पक्ष प्रसन्न हो जायेंगे - एक अपना उत्तराधिकारी पा जाने से तो दूसरा अपना काटा निकल जाने से, लेकिन जहर आदि का पता लग सकता है और उस दशा में उसका पकड़ा जाना निश्चित है । वह फिर विचार करने लगी कि तब क्या करे ?

सलखू ने सभी तरीकों पर विचार किया, लेकिन आखिर यही तय किया कि वह नई महारानी की जिन्दगी को खत्म नहीं करेगी । एक तो वह विश्वसुन्दरी है और दूसरे, विद्याघर की पुत्री होने के कारण अनेक विद्याओं की ज्ञाता है, अतः इसका प्रसव अच्छी तरह से

हो गया और वह खुश हो गई तो उसको भी कोई न कोई विद्या सिखा देगी । वह अपने घर को सोने से तो उस विद्या के प्रभाव से ही भर देगी । इस कारण नई महारानी की हत्या का पाप वह कतई मोल नहीं लेगी । लेकिन उन ग्यारह रानियों को खुश करने के लिये उसने जो कार्यक्रम सोचा है, उसको विश्वास है कि वह कार्यक्रम यथासमय अवश्य ही सफल हो जायगा ।

प्रसव की असह्य वेदना से विश्वसुन्दरी बेहोश हो गई थी लेकिन उसकी वह बेहोशी किसी बीमारी का परिणाम नहीं थी । जब उस सलखू नाइन ने तय कर लिया कि महारानी की कोई हानि नहीं पहुंचानी है इसलिये उन ग्यारह रानियों का काम तो तभी बन सकता है जब आने वाली सन्तान का कुछ किया जाय । फिर वह विचार करने लगी कि महाराजा, दीवान जी वगैरा सब जानते हैं, १५वां मास पूरा होने वाला है और सन्तान आने वाली है, ऐसी अवस्था में क्या आने वाली सन्तान को भी किसी प्रकार की हानि पहुंचाना उसके लिये घातक नहीं हो जायगा ? वह पकड़ी जायेगी और उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी । अब उसकी घाटधड़ और ज्यादा बढ गई कि वह क्या करे ? उसकी दशा पागलों जैसी होने लगी ।

जिस कमरे में महारानी छटपटा रही थी, उसी कमरे में सलखू भी खड़ी थी । उसी समय उस कमरे की खिड़की से उसे बाहर एक दृश्य दिखाई दिया । बाहर भी एक कुतिया प्रसव वेदना के कारण छटपटा रही थी । उस कुतिया का प्रसव अपने आप ही हो रहा था, उसके पास कोई दूसरा नहीं था ।

सलखू तब कुतिया पर से नजर हटाकर महारानी के पास गई और उसने सुखद प्रसव के लिये विधिपूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया । जब प्रसव हुआ तो वास्तव में दो सन्तानों ने जन्म लिया— एक पुत्र तथा दूसरी पुत्री । बच्चों को कभी-कभी माता-पिता की सुन्दरता मिलती है और यदि बच्चों की पुण्यवानी अधिक प्रबल हो तो वे माता-पिता से भी अधिक सुन्दर हो जाते हैं । सलखू ने देखा कि वे पुत्र और पुत्री अपने माता-पिता से भी अधिक सुन्दर और आकर्षक थे । उन्हें देखकर उसके मन में भी प्रमोद भाव जागृत हुआ । उसे अनुभव हुआ कि अपने जीवन में उसने अनेकानेक प्रसव कार्य

कराये लेकिन इतनी सुन्दर सन्तान पहले उसके देखने में कभी भी नहीं आई थी। तब क्या वह ऐसी मनमोहक सन्तानों का घात करेगी? वह विभ्रमित हो गई। यदि घात करे और इस बीच महारानी की मूर्छा टूट जाय तो उसकी क्या दुर्दशा हो सकती है—कहा नहीं जा सकता। वह कुछ भी नहीं कर पाई।

तभी प्रसव हो जाने से वेदना मिटी तो महारानी की मूर्छा भी टूटी, किन्तु शान्ति मिल जाने से उसे निद्रा आ गई। तब सलखू की दुर्भावना फिर भड़क उठी। उसने सोचा कि उसे अपना काम बनाने का योग फिर मिल गया है। उसको उपाय सूझ गया। उसने कुतिया का प्रसव अभी देखा ही था—उसके भी दो पिल्ले हुए थे—एक बच्चा और एक बच्ची। झट से उसने तय कर लिया कि विश्वसुन्दरी के दोनों बच्चों को वह मार कर कुतिया के सामने रख आवे और कुतिया के दोनों बच्चों को लाकर विश्वसुन्दरी के पास सुला दे—वस उसका काम बन जायगा तथा महाराजा को दो सन्तान होने की उसके द्वारा कही हुई बात भी सच हो जायेगी।

यह सोचकर सलखू ने नई महारानी के दोनों बच्चों को अपने हाथों में उठाया और उनके गले दबाने की निर्दयता उसके क्रूर मन में जागी। किन्तु यकायक उसका हाथ रुक गया। उसके मन की निर्दयता जैसे दूर भागने लगी और उसकी जगह स्नेह भावना पैदा होने लगी। फिर भी वह बच्चों को हाथों में लिये खड़ी थी न मारने का निश्चय कर पा रही थी और न ही न मारने का। उसका मस्तिष्क असमंजस में ही डूबा रहा।

पाप कार्य करने का पल भी बड़ा नाजुक होता है। जब मनुष्य पाप करने पर उतारू होता है तो एक बार उसके भीतर कंपकपी छूट जाती है। उसके भीतर से आवाज उठती है कि वह पाप करने से वाज आए। उसका अन्तःकरण जागृत हो जाता है। मोह या किसी अन्य पाप भावना के वशीभूत होकर वह पाप कार्य करने को तैयार होता है लेकिन उसके अन्तःकरण से आवाज उठती है कि ऐसा मत करो—यह क्रूरता का कार्य है और ऐसा घातक कार्य करना उचित नहीं है। ऐसे समय में साधारण तौर पर पापी मनुष्य का मन बदल जाता है और वह पाप कार्य करने से अपने को रोक लेता है।

सलखू के खयालों में भी उस समय ऐसी ही ऊंच-नीच चल रही थी। उसने सोचा कि ऐसा पाप कार्य करने से जागीर तो मिलने से रही—उसका बुरा नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है। वह भी अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुनने लगी। मूल में पाप से कैसे बचा जाय—यह प्रत्येक प्राणी की भावना होती है और अगर वह अपने भीतर के चिन्तन को मान लेता है तो हकीकत में वह पाप से बच भी जाता है। जो अन्तरात्मा की आवाज को सुनकर पाप से बच जाते हैं, वे पुण्य का उपार्जन कर लेते हैं, किन्तु जो अन्तरात्मा की आवाज को ठुकरा कर पाप कार्य में अपने मनोभावों की निर्दयता को प्रकट कर ही देते हैं, वे अपने इस जन्म तथा भावी जन्मों को पाप के काले कर्मों से रंग देते हैं।

उस पापिनी सलखू का मस्तिष्क भी असमंजस से बाहर निकला, क्योंकि उसने अपनी अन्तरात्मा की आवाज को अनसुनी कर दी थी। उसने अपने मनोभावों की क्रूरता को न रोकने का निश्चय किया और तदनुसार वह अपनी दुष्प्रवृत्ति में लग गई।

दुष्टात्मा यह नहीं विचारती कि उसके पाप कार्य का कितना घातक परिणाम सामने आ सकता है और वह तो अपनी दुष्टता का दृश्य दिखा ही देती है। यह दूसरी बात है कि प्रकृति ढाल बनकर उसकी दुष्टता को सफल न होने दे।

सम्पूर्ण पाप प्रवृत्तियों का वीतराग देवों ने एक मूल बताया है और वह मिथ्यात्व । मिथ्यात्व मिटाया जा सकता है सम्यक्त्व-सयम से और पूर्ण संयम के माध्यम से ही आत्म-विकास की महायात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न की जा सकती है । किन्तु जब तक पूर्ण सयम अंगीकार करने की स्थिति न बने, तब तक भी सयम की साधना तो आरम्भ की ही जा सकती है । श्रावक धर्म साधु धर्म की निचली सीढ़ी है और श्रावक धर्म का पालन करते हुए आशिक सयम साधना होती ही है । आशय यह है कि असयम जितना अधिक मनुष्य की वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों में फैलता जाता है, उतना ही जीवन में निकृष्ट पतन होता जाता है । अतः ऐसे पतनकारक असयम को नियन्त्रित करने के लिये संयम की साधना जितने अंशों में भी की जा सके, करना आवश्यक ही है ।

सलखू नाइन एक बार जो असंयम की फिसलन पर फिसली तो फिर फिसलती ही चली गई, अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसने संयम का आश्रय ग्रहण नहीं किया ।

महाराजा चन्द्रसेन ने सलखू नाइन की असंयमी वृत्ति को पहचाना नहीं और उसके द्वारा दिये गये विश्वास के पीछे वे निश्चिन्त बने रहे । किन्तु जब सारी घटना उनके सामने आई तो वे हतप्रभ ही नहीं रह गये बल्कि उसके धक्के से तिलमिला उठे । महाराजा को स्वप्न में भी आशंका नहीं थी कि नई महारानी विश्व-सुन्दरी कुतिया के पिल्ले सरीखे बच्चे-बच्चियों को जन्म देगी । ऐसी अनहोनी के सामने तो वे आतंकित जैसे हो गये । बार-बार यही विचार आने लगा कि आखिर यह कैसा तमाशा हो गया है ?

वे सोचने लगे—मेरी पटरानी ने मुझे धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त बनाया तब से मैं नियमित रूप से सामायिक की साधना कर रहा हूँ । जनता के आग्रह पर मैंने तेला करके देव का आह्वान किया और देव ने भी स्पष्ट कथन किया कि मुझे सन्तान की प्राप्ति होगी तथा जनता की मनोकामना पूर्ण होगी । तो क्या देव का कथन भी असत्य

सिद्ध हो जायगा ? देव की भविष्यवाणी के अनुसार ही मुझ मणि मिली और विद्याधर ने अपनी पुत्री मुझे सौपी । हमारा विवाह हुआ और सारे लक्षण पूर्ण आशाजनक थे, फिर यह क्या परिणाम सामने आ गया है ? स्वयं विश्वसुन्दरी परम चारित्र्यशील महिला है, धर्मा-राधना में भी वह प्रवृत्त हो गई है, फिर ऐसा दुर्भाग्य कैसे प्रकट हुआ ? सलखू नाइन का भी क्या दोष निकालूँ ? वह तो सूचना देते समय खुद ही बुरी तरह से रो रही थी । इस तरह सरल हृदय महाराजा तरह-तरह से विचार करते रहे ।

बात स्पष्ट नहीं हुई किन्तु बार-बार उनका मस्तिष्क सशंकित होने लगा । देववाणी भूठ निकले—यह सम्भव नहीं । दोनो धर्म-साधकों के ऐसी सन्ताने हों—यह भी कल्पनीय नहीं है । फिर यह क्या ? क्या सलखू नाइन की ही तो कहीं गड़बड़ी नहीं है ? शका उठती और प्रमाणहीन होने से फिर मिट जाती, किन्तु फिर उठ जाती । वह समाप्त नहीं हो रही थी ।

कहा गया है कि किसी भी विषय में जब कोई शका उत्पन्न हो जाय तो उसका तुरन्त समाधान कर लेना चाहिये, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति—जो संशयशील बना रहता है, उसका विनाश हो जाता है । विनाश का अभिप्राय है कि वह मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है जिसकी चिकित्सा भी सरलता से सम्भव नहीं होती है । कदाचित् शंका नहीं है और जीवन में दोष लग गया है तो वह बराबर कचोटता रहता है । उस दोष को प्रकट करने में सकोच किया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ऐसे दोष के लिये भी अगर शुद्ध मन से आलोचना नहीं की जाती है तो उससे भी मानसिकता में विकार पैदा हो जाते हैं । संशय निवारण नहीं करने से तो कई मामले सुनने में आये हैं कि बड़े-बड़े लोग भी पागल हो गये । व्यावर चातुर्मासि मैने स्वयं ने देखा कि एक भाई बेकार बकता रहता था । मैने पूछा कि वह कौन है तो मुझे बताया गया कि पहले यह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान था किन्तु उसको अपने योग्य कार्य नहीं मिला तो पागल हो गया ।

महाराजा की विचार-ग्रस्तता मिट नहीं रही थी । बात क्या बनी ? देववाणी खाली नहीं जाती । जनता की भावना भी सामूहिक

रूप से प्रकट होती है तो वह असफल नहीं होती । फिर यह विपरीत रूप कैसे सामने आया है ? उसका मन करने लगा कि कोई विशिष्ट ज्ञानी मिल जाय तो सारी परिस्थिति का समाधान करा लू । फिर सोचा कि तेली करके पुनः देव का आह्वान करूं । श्रीकृष्ण ने भी अपने छोटे भाई के होने की जानकारी लेने के लिए देव को बुलाया था । परन्तु मेरी वर्तमान मानसिक स्थिति इतनी डांवाडोल है कि मन का स्थिर रह पाना कठिन है । मुझे कुछ न कुछ उपाय तो निकालना ही चाहिए, जिससे इस घटना का स्पष्टीकरण मिल सके ।

जिसने समस्त पापपूर्ण कृत्यों के एक मात्र हेतु मिथ्यात्व के घातक स्वरूप को नहीं समझा, वह भला मानवता के पवित्र स्वरूप को समझ ही कैसे सकता है ? कारण, मिथ्यात्व उसके हृदय में ऐसी निर्दयता भर देता है कि उसे अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है—मानवता का ध्यान तक नहीं आता । सलखू नाइन ने जब ऐसा पाप कार्य किया तो न तो उसने अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुनी और न उसने गहराई में जाकर सोचा कि उस पाप का क्या नतीजा होगा ? यह भी नहीं समझ पाई कि पाप का भडाफोड़ हो जायगा तो उसके पास जो सम्पत्ति है वह भी क्या उसके पास रह पायेगी ? फिर आने वाली सम्पत्ति का क्या है ? सोना कहा रह जायगा रानियां कहाँ रह जाएगी और उसे फांसी पर लटक जाना पड़ेगा—स्वार्थ में अधी बनकर यह भी वह दिल में नहीं जमा पाई । उसने यह भी विचार नहीं किया कि जीवन निर्वाह के लिए कितना-सा धन चाहिए और बहुत सारा सोना मिल जायगा तो क्या वह रोटी के बदले सोने को खा सकेगी ?

किन्तु सलखू के हृदय में मानवता का वास नहीं था, इसलिए सद्य जन्मजात फूल से कोमल और सुन्दर बच्चों के साथ वह ऐसा पाप कृत्य कर सकी । वे बच्चे पूर्व जन्म की पुण्यवानी लेकर आये थे तभी तो राजघराने में जन्मे । उनकी आकृतियाँ बतला रही थी कि उनका पुण्यार्जन कितनी उत्कृष्ट कोटि का था । लेकिन इस सलखू पापिन ने ईश्यालु रानियों से प्रलोभन पाकर कैसा घृणित कुकृत्य किया ? वह सोचने लगी कि अब कैसे क्या करूं ? बच्चों की तरफ नारी सुलभ भमता से भी देखती तो मन पिघल जाता, किन्तु धन

प्राप्ति की लालसा में वह तो अन्धी और बेजान हो गई थी। धन के पीछे कभी-कभी मनुष्य में ऐसी जघन्य क्रूरता भी आ जाती है कि वह अपने जन्मदाता उपकारी माता-पिता तक का घात कर बैठता है। पैसों का खून जब डाढ़ के लग जाता है तो ऐसी क्रूरता बढ़ती रहती है। चंद चांदी के टुकड़ों के पीछे ही तो दहेज जैसी राक्षसी प्रथा चल रही है जिसके कारण कितनी कन्याएं या महिलाएं मर रही हैं या मारी जा रही हैं ? ऐसे लोभी मनुष्यों को क्या कहा जाय- राक्षस ही कहा जाय या कोई दूसरी उपमा दी जाये ? पशु भी ऐसा दुष्कर्म नहीं करते हैं। असली शेर भी उनना ही शिकार करता है जिससे कि उसका पेट भर जाय और सही भूख न लगे तब तक शिकार नहीं करता और यह मनुष्य क्या करता है ? पेट भरने के लिए या पेटियां भरने के लिए या धन का पहाड़ खड़ा करने के लिए ? ऐसी लालसा के साथ वह खोटे से खोटा आचरण करते हुए भी नहीं हिचकिचाता है। इसी कारण मानवता तक को भूल जाता है। कोठे में अनाज सड़ता रहता है, पेटियों में कपड़े गलते रहते हैं, फिर भी लोभी मनुष्य उसे भूखों और नंगों को देना नहीं चाहता। ऐसे मनुष्यों को आप किस कोटि में रखना चाहेंगे ? आप ही निर्णय लें और इस सदर्म में अपने जीवन व्यवहार पर भी अवश्य एक नजर डाल लें।

इस सलखू नाइन ने असंयम में डूबकर कौन-सा पाप ढाया ? वह नये जन्मे बच्चे-बच्चियों के प्रति अपनी कर्तव्य भावना दिखाती तो वह आगे चलकर कितना लाभ उठा सकती थी ? लेकिन भ्रष्टमति होकर स्वार्थ में अन्धी बन गई और पशु से भी निकृष्ट कृत्य कर बैठो। उसने सोच लिया कि जब तक महारानी बेहोश है, तब तक काम निपटा लेना चाहिए। अब विलम्ब करने का प्रसंग नहीं है। अपने हाथों से इन बच्चों को मार डालू वह सोचती है, लेकिन फिर ठिठक जाती है। कैसे मारूं ? मेरे हाथों से न मारूं और ऐसा करूं कि ये जीवित न बच सकें।

महाराजा के उस निजी उद्यान के पीछे ही जंगल शुरू हो जाता था। उस जंगल में एक ऐसा कुआ था, जिसमें पानी नहीं था, उसमें कूड़ा-कचरा भरा था और कई तरह के जन्तु रहते थे। उस कुएं का ध्यान आते ही सलखू ने उन नवजात शिशुओं को लेकर उस

दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये । उसने दोनों सुन्दर सुकुमारों को कुए में फेंक दिया और कुतिया के दोनों पिल्लों को लेकर वापिस चली आई । वे ही दोनों पिल्ले थे जो महारानी को बताये गये कि वे उसकी कोख से जन्मे हैं और यही बात महाराजा को बताई गई, जो उसे एक दुर्घटना मानकर बुरी तरह से चिन्तित हो रहे थे । उनसे गुत्थी नहीं सुलभ रही थी कि ऐसी अकल्पनीय बात कैसे घटित हो सकती है ? इसका कारण यही था कि वे सद्भावी महाराजा उस घटना का दोषारोपण बिना सूत्र के किसी के ऊपर नहीं करना चाहते थे । फिर सलखू ने यह सूचना महाराजा को ऐसे नाटकीय हाव-भाव के साथ दी कि उन्होंने उसके प्रति किसी तरह की शंका नहीं की ।

सलखू ने सोचा कि मेरे अलावा किसी को भी बच्चों के कुए में डालने का पता नहीं है, सो बात छिपी ही रह जायगी । कोई नहीं जान पायेगा कि मैंने क्या किया ? यह सोचकर वह निश्चिन्त हो गई और उसने एक दासी को भेज कर महाराज को सूचना करवाई कि प्रसवकार्य ठीक तरह से पूरा हो गया है । महाराजा ने यह सुना तो दौड़े-दौड़े आये क्योंकि शुभ सूचना सुनने के लिए वे परम उत्सुक हो रहे थे । वे तो दासी की बात सुनते ही विचार-मग्न हो गये कि अब तुरन्त क्या-क्या कार्यक्रम रखने हैं ? कार्यक्रमों में उनका ध्यान गया कि गरीबों को धन बांटना है, जनता की भलाई के काम करने हैं, कैदियों को छोड़ना है आदि-आदि । उनका मन बना कि ऐसी शुभ अवसर पर पूरा परोपकार करना है ।

जब महाराजा महारानी के कक्ष के बाहर पहुँचे तो सलखू उन्हें सूचना देने के लिए झूठ बाहर निकल आई । उसने अपने चेहरे को नकली दुःख और पीड़ा के भावों से रंग लिया तथा मुँह बनाकर इस तरह महाराजा के सामने खड़ी हो गई जैसे उसकी रुलाई छूट रही हो, मगर वह कुछ भी बोल नहीं पा रही हो । महाराजा का तो हर्ष समा नहीं रहा था, अतः उस ओर तुरन्त उसका ध्यान नहीं गया और वे पूछ बैठे—क्या हुआ सलखू ? क्या दोनों राजकुमार आये या दोनों राजकुमारियाँ अथवा एक राजकुमार और एक राजकुमारी ? महाराजा की जिज्ञासा उग्र बनी हुई थी । सलखू तो नाइन चरित्तर शुरू कर बैठी और फफक-फफक कर रोने लगी । महाराजा आश्चर्य

चकित कि इस मंगल वेला में भला यह क्या कर रही है ? उन्होंने डपट कर पूछा—क्या बात है ? वह बोली कुछ नहीं और इस तरह जमीन पर गिर रड़ी जैसे कि हकीकत में उसको चक्कर आ गया हो । फिर हड़बड़ा कर वह उठी और विलाप करते-करते कहने लगी—महाराज, महारानी जी का जीवन तो बच गया किन्तु मेरा ही भाग्य फूटा हुआ निकला जो उनकी कोख से आदमी के नहीं, कुतिया के बच्चे निकले है । महाराज को तो इतना सुनते ही मूर्छा जैसी आने लगी । पहले तो वे जैसे विचार शून्य से हो गये, बाद में जो भाति-भाति के विचारों से ग्रस्त हुए तो विचारमग्न ही बने रहे ।

महाराजा हतप्रभ से सोच ही रहे थे कि दीवानजी आ गये और सलखू को भिभोडकर पूछने लगे कि ऐसी अनहोनी कैसे हो सकती है ? सलखू ने सोचा कि मौके पर तीर मार दूँ, सो बोली मैं जानती हूँ कि ऐसी अनहोनी कैसे हो सकती है—मुझे सब पता है । दीवानजी अचम्भे से उसका मुह ताकने लगे और बोले—स्त्री के गर्भ से कभी पशु जन्में—ऐसा मैंने नहीं सुना । फिर तुमको क्या पता है, जल्दी से बताओ । महाराजा का ध्यान भी अनायास ही उसकी तरफ मुड़ गया ।

सलखू कहने लगी—आपने नहीं सुना होगा किन्तु कभी-कभी ऐसे मौके भी आते हैं । पशु का सम्बन्ध स्त्री से हो जाता है तो ऐसी अनहोनी भी हो जाती है । यह सुनते ही महाराजा तो जैसे पानी-पानी हो गये और कुछ का कुछ सोचने लगे ।

कल्पना कीजिये कि असंयम के कुटिल बीज को जब दुष्ट मनुष्य झूठ और नीचता के पानी से खींच देता है तो उसका कैसा विकृत फल प्रस्तुत हो जाता है ? सलखू ने तोड़ मरोड़ कर ऐसी घटना खड़ी कर दी जैसे वह दूध की धुली हुई है और जो पाप किया है, वह सब महारानी ने किया है । छल-छद्म की सीमा लांघ गई थी वह ! मन ही मन वह खुशी के झकोरे खा रही थी कि कितनी सफाई से उसने षडयन्त्र को कामयाब बना दिया है ? अब उसकी पों वारह है । सभी ओर से उसको लाभ ही लाभ है । ग्यारह रानियों का मनचाहा उसने कर दिया था कि राजकुमार-राजकुमारी न रहे और नई महारानी इतनी बदनाम हो जायगी । महाराजा को भी

उसका अहसान ही मानना पड़ेगा कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी नई महारानी की जिन्दगी बचा ली गई है ।

महाराजा कांपते कदमों से महारानी के कक्ष में पहुँचे और उन्होंने देखा कि वास्तव में उसके पहलू में दो पिल्ले पड़े हुए हैं । वही से महाराजा उल्टे पैरों अपने कक्ष में चले गये और मन को नियन्त्रित करके साधना-रत हो गये । नई महारानी पश्चात्ताप करने लगी कि उसने ऐसे क्या कुकर्म पहले के जन्म में किये थे जिनका ऐसा कुफल उसे आज देखना पड़ा । महाराजा की रुष्टता तो उसको मिलेगी ही, ऊपर से अपयश और भोगना पड़ेगा । उधर ग्यारह रानियाँ खुशी से फूली जा रही थी कि सलखू ने जैसा कहा वैसा ही कर दिखाया । उसका बदला पूरा हो गया था - अब मुँह दिखावे महाराजा और हिम्मत करे उनका निरादर करने की ? असल में क्या बात होती है और दुष्ट उसका क्या अपरूप बनाकर उसे सबके सामने प्रस्तुत कर देता है कि नकल का असल से कहीं ताल्लुक तक नहीं दिखाई देता । चन्द्रसेन और विश्वसुन्दरी आर्त और रौद्र ध्यान से विलग होकर अपना अन्तःकरण धर्म ध्यान में लगा रहे थे तो ग्यारह रानियाँ व सलखू प्रतिशोध और स्वार्थ की दुष्टताभरी खुशी में फूली जा रही थी । क्या आश्चर्य है कि साधु विच्छू को बचाना नहीं छोड़ता और विच्छू उसे डक मारना नहीं छोड़ता । महाराजा शोक सन्ताप दूर करने के लिये धर्म की आराधना में प्रवृत्त हो गये और नई महारानी भी पश्चात्ताप करती हुई सोचने लगी कि यह उसके पूर्वसंचित कर्मों का फल है अथवा किसी षड्यन्त्र का परिणाम, किन्तु कोई निश्चित निर्णय न ले पाने के कारण आत्म-साधना एवं समभावना में तन्मय बन गई । वह सर्व प्रकार से धर्म ध्यान का अवलम्बन लेकर चलने लगी ।

पूर्व जन्म की पुण्यवानी का जब उदय होता है और आयुष्य का बल प्रबल होता है तो उसका कैसा भी दुष्कर्म कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है । सलखू तो नवजात शिशुओं को कुएँ में फेंकती ही तत्काल वापिस चली आई थी किन्तु उसी समय उधर से एक ब्रह्मानन्द नाम के फक्कड़ बाबा निकले, जिनकी दृष्टि शिशुओं की तरफ चली गई । शिशुओं को जब फँका गया था तो वे सूखे पत्तों की

ऐसी मोटी परत गिरे कि उन्हें कोई आंच नहीं आई अतः वे रोने लगे । शिशुओं का रुदन भी उन बाबा ने सुना तो वे तुरन्त कुए के भीतर पहुँचे और दोनों बच्चों को हाथ में लेकर बाहर निकल आये ।

यह गम्भीर चिन्तन का विषय है कि पाप कृत्य कर लेना तो सहज है किन्तु उसको दबा देना उतना ही कठिन—पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग । इस कारण प्रत्येक विवेकशील मानव को पाप को जड़ क्या है—इसे समझना चाहिये और उस मूल को पकड़कर संयम की दिशा में अग्रसर होना चाहिये । संयम पर पूर्ण श्रद्धा रहेगी तो एक दिन अवश्य आयगा कि पूर्ण संयम अंगीकार किया जा सके । यह भी संयम का प्रथम चरण है कि जब साधु अवस्था स्वीकार्य न हो, तब तक श्रावक के बारह व्रत अवश्य ग्रहण किये जाय । संयम की साधना करने से ही आत्मा क्रूर कर्मों के बन्धन से बच सकती है । इसी भावना के साथ चन्द्रसेन एवं सुन्दरी तब सप्रम का अवलम्बन लेकर उस कठिन समय में भी शान्ति का अनुभव करने लगे । बाह्य परिस्थितियों की अत्यधिक अशान्ति का भी आन्तरिक शान्ति से शमन हो जाता है ।

मनुष्य का मन चिन्तन की एक ही धारा में लम्बे समय तक लगातार टिका हुआ नहीं रहता है । एक ही धारा अधिक से अधिक एक मुहूर्त तक चलती है । क्योंकि उसके बाद दूसरी धारा चन जाती है । महाराजा चन्द्रसेन की चिन्तनधारा भी आन्तरिक चिन्तन में चली तो अन्तर्मुहूर्त में विश्वसुन्दरी की ओर मुड़ गई और वे सोचने लगे कि इतने लम्बे समय तक धर्मपत्नी के नाते विश्वसुन्दरी के साथ रहने से उसकी चारित्रिक उच्चता का ही अनुभव हुआ है तथा उसकी आन्तरिक विशुद्धता का ही परिचय मिला है, फिर यह कैसे क्या हो गया ? उन्हें तो उसके अनुकूल दिव्य स्वरूपी सन्तान की ही आशा थी । ऐसी आशा के विपरीत वह कुतिया के पिल्लों जैसी सन्तान को जन्म दे—यह कतई विश्वसनीय नहीं लगता । किन्तु यह नाइन जो बोल रही है, वह भी भला गलत क्यों बोलेगी ? तो क्या महारानी ने मेरे जीवन पर कलंक लगाया है और अपने जीवन तथा इस राज परिवार को भी लाञ्छित किया है ? इसी तरह उनके मानस में कभी यह तो कभी वह उठता रहा—चिन्तन में स्थिरता अथवा

निश्चितता नहीं आ सकी । उनकी मनःस्थिति ऐसी असन्तुलित सी हो रही थी कि भाति भाति के विचार उठते रहे । यह भी उनके मन में आया कि पशु से सम्पर्क होने के तथ्य का पता विश्वसुन्दरी से पूछ कर क्यों न लगाया जाय ?

धीरे-धीरे चन्द्रसेन का सोच एकांगी होने लगा और एकतरफी भावना बनने लगी कि विश्वसुन्दरी का ही दोष हो सकता है । यह सोचते हुए उनके मन में उठा कि ऐसी महारानी का मुह भी नहीं देखना चाहिये । विचार की उसी धारा में उन्होंने दासियों को आज्ञा दे दी कि नई महारानी को दूसरे छोटे मकान में पहुंचा दो और वहां उसकी खाने पीने की समुचित व्यवस्था कर दो—राजरानी की तरह सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है । यह आज्ञा देकर महाराजा वहां से चले गये और भीतर ही भीतर खिन्न से रहने लगे । उनका राज्य के कामकाज में भी मन नहीं लगता था । दीवानजी बार-बार आश्वस्त करते कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइये किन्तु महाराजा न उस घटना को भूल पाते और न अपने मन को स्वस्थ बना पाते । उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि वे किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं रह गये हैं ।

उधर महारानी विश्वसुन्दरी विचार कर रही थी कि पतिदेव मेरे साथ कितना स्नेह रखते थे और मेरी बात को पूरा आदर देते थे किन्तु अशुभ कर्मों का कैसा भौका आया है कि वे मुझसे इस तरह रुष्ट हो गये हैं । मैंने अज्ञानपूर्वक कोई काम किया हो, अपनी आत्म-शक्ति को कभी गलत रास्ते पर लगाई हो अथवा किसी पर भ्रष्टा लाछन लगाया हो—ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है । किसी पर कोई दोष लगाने से क्या लाभ ? सलखू नाइन को पूरी विश्वासपात्र समझकर ही महाराजा ने लगाई होगी और उसको काफी धनराशि भी दी, फिर वह ऐसा काम क्यों करने लगी ? फिर कुतिया के ये पिल्ले मेरी गोद में कैसे आये ? मैं जहां तक अपने पिछले जीवन का अवलोकन करती हूं और अरिहन्त सिद्ध की साक्षी से अपने आचरण की आलोचना करती हूं तो एक भी तथ्य ऐसा समझ में नहीं आता है जो न्यूनतम रूप से भी कलंकयोग्य माना जा सके । जब से मैंने होश सम्हाला है तब से अपनी एक-एक वृत्ति और प्रवृत्ति की तरफ

बारीकी से भी देखती हू तब भी मुझे एक भी वृत्ति या प्रवृत्ति ऐसी नहीं दीखती कि मैं चारित्र्य के ऊँचे धरातल से कभी भी फिसली होऊँ । मैंने सदा ही सभी पुरुषों को पिता और भ्राता के तुल्य माना है, फिर पशु के प्रति मेरी विकारपूर्ण विचारणा स्वप्न में भी सम्भव कैसे हो सकती है ? जब मैंने पशु को विकार की दृष्टि से न सोचा, न देखा तो फिर यह पशुवत् सन्तति मेरी कोख से कैसे जन्म ले सकी । सलखू नाइन ने तो कहने को कह दिया कि स्त्री जिस किस्म के पशु से ससर्ग करे, वैसे पशु के बच्चे उस स्त्री की कोख से जन्म ले सकते हैं । लेकिन मेरा मन तो जानता है कि मेरे मामले में यह सरासर झूठ है । फिर इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है ?

उसके दिमाग में यकायक सूझा कि क्या यह कोई पड़्यंत्र नहीं हो सकता है ? मेरे साथ महाराजा का विवाह हो जाने से और उनका मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह प्रदर्शित होने से अन्य महारानिया कहीं जलभुन न गई हों और उन्होंने कोई प्रपंच खड़ा न कर दिया हो । हो सकता है कि मेरी प्रशंसा से वे मेरी बड़ी बहिने ईर्ष्यालु बन गई हो । कारण, दूसरी बहिनों के सन्तान नहीं हुई और मेरे हो रही थी सो उसके कारण भी भी दुर्भावनावश कोई कुकृत्य करवा दिया गया हो । यह ऐसा कुकृत्य कराया गया है कि सन्तान भी नष्ट हो जाय और मैं भी बदनाम होकर महाराजा की नजरो से गिर जाऊँ । कुकृत्य यह करवाया हो कि मेरे बच्चों को उठवा लिया गया हो और मेरी अचेतनावस्था के समय कुतियाँ के पिल्ले रखवा दिये गये हो । लेकिन इस तरह से कुकृत्य का मेरे पास प्रमाण क्या है ? फिर सहसा मैं किसी पर आरोप कैसे लगा सकती हू ? यो देखें तो प्रत्येक नारी सन्तान चाहती है और उसके किसी कारण से सन्तान नहीं हो तो वह दूसरी की सन्तान से भी स्नेह करती है । मेरी बड़ी महारानियों के सन्तान नहीं हुई तो वे मेरी सन्तान की ईर्ष्यावश शत्रु भी हो सकती हैं और उसके लिये स्नेह भावना वाली भी हो सकती हैं इसलिये कल्पना के आधार पर दोषारोपण करना नये कर्मों के बन्ध का कारण हो सकता है और मेरे लिये ऐसा करना योग्य नहीं है ।

तो क्या यह किसी देव माया का परिणाम तो नहीं !

किसी देव ने कौतूहलवश रूप परिवर्तन कर दिया हो और मेरे घैर्य व सदभावों की परीक्षा ले रहा हो जिसने मेरे वच्चों को हटा कर कुतिया के पिल्ले रख दिये हों । जीवित पुत्रों को हटा कर मृत पुत्रों को रख देने की दैविक घटना देवकी महारानी के साथ भी तो घटी थी । कही ऐसी ही स्थिति मेरे साथ तो नहीं बन गई ? कही ऐसा हो तो चारों ओर पता तो लगवाना चाहिये कि किसी को नवजात शिशु कही पड़े हुए मिले हो ।

विश्वसुन्दरी दुःखित मानस के साथ तरह-तरह की कल्पनाएँ कर रही थी—किसी भी एक कल्पना पर ठहर नहीं पाती थी । एक तो सन्ताने गायब कर दी गई और दूसरे अपयश और रोष की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था महारानी को । विवाह की अल्पावधि में ही कष्टों का ऐसा पहाड़ उसके सिर पर आ गिरेगा—ऐसा उसने सोचा तक नहीं था ।

दुःखों के इस पहाड़ की सबसे बड़ी चट्टान के रूप में उसके सामने आया था उसके पतिदेव का उसके प्रति प्रकट किया गया रोष और तिरस्कार । पिता तो ससार छोड़कर चले गये । अब पूरे ससार में पति के सिवाय उसका अपना है ही कौन ? और वे पति ही उसके प्रति रुष्ट हो गये हैं तो वह किसके सहारे जी सकेगी ? महाराज ने खुद ने समझाया था कि यह पति-पत्नी का सम्बन्ध धर्म से जुड़कर एक दूसरे को आपत्ति से बचाने और धर्म मार्ग पर प्रवृत्त कराने के लिये है लेकिन वे ही मेरे साथ कठोर हो गये और अपना कर्त्तव्य भूल गये हैं । किन्तु उनको भी क्या दोष हूँ ? उन्हें अपने लिये से भी बढकर जनता के लिये सन्तान की कामना थी । उस कामना पर एकाएक कुठाराघात हो जाने से उनका विचार सन्तुलन एकदम विचलित हो गया है और वे हताश से ग्रस्त हो गये हैं ।

महारानी अन्ततोगत्वा इसी विन्दु पर आकर ठहर जाती है कि मुझ किसी को कोई दोष नहीं देना चाहिये और मारी

परिस्थिति का शान्त चित्त से सामना करना चाहिये । दोष लगाकर आर्त्त रौद्र ध्यान करूंगी तो और नये कर्मों का बंध होगा । ऐसा मुझे नहीं करना चाहिये । पतिदेव ने मुझे जो धर्म का प्रकाश दिखाया है साधना का समत्त्व दिया है—उससे भटक कर मुझे अन्धकार में नहीं पहुँच जाना चाहिये अथवा विषमता के दलदल में नहीं फँसना चाहिये ।

साधना में दृढ़ता की परीक्षा कई प्रकार से होती है । आप लोग भी सामायिक करते हैं नियमित भी करते होंगे और अपने जीवन में ऊंची नीची परिस्थितियां भी आती होंगी । कभी सामाजिक सम्बन्धों में तनाव आते हैं या आर्थिक दृष्टि से लाभ-हानि के प्रसंग उठते हैं अथवा अन्य प्रकारों से आपत्ति विपत्ति के अवसर दीखते हैं, तो ऐसा विचार उठता होगा कि इतने समय से सामायिक की साधना या धर्मसाधना कर रहे हैं, फिर भी इस तरह को खेदकारक परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो फिर क्या लाभ हुआ सारी साधना का ? यह सोचना मन की कमजोरी है जो कठिन समय में साधना के विषय में शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं । कभी-कभी कई भाई हताश होकर साधना का मार्ग छोड़ भी देते हैं ।

किन्तु वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाय तो ऐसी ऊंची नीची परिस्थितियों को साधना की दृढ़ता को परखने की कसौटी मानकर चलना चाहिये । विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ाई करता है और उसके बाद जब उसकी परीक्षा ली जाती है तो उसी से उसकी पढ़ाई की जांच होती है । आप सामायिक करते रहे और जब ऊंची नीची परिस्थितियां आवें तब घबरा उठे तो सोचिये कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे अथवा अनुत्तीर्ण ? परीक्षा काल आने पर ही तो सामायिक की साधना की मजबूती जांची जा सकेगी । अतः ऊंची नीची परिस्थितियों को परीक्षा काल समझकर चलना चाहिये तथा धर्म ध्यान के स्थायित्व को सुदृढ़ बनाना चाहिये ताकि विपत्तियों का कभी बड़ा भौका आवे तब भी स्थिरता बनी रह सके ।

यदि आपत्तियों-विपत्तियों से घबरा कर धर्मसाधना छोड़ दी जाती है अथवा उसमें शिथिलता आ जाती है तो समझना चाहिये कि तब तक जो धर्मध्यान किया गया था, वह सही तरीके से नहीं किया गया । साधना की वास्तविक परीक्षा तो तब ही होती है जब सुख सुविधा नहीं रहती हैं और दुःखों की स्थिति आ जाती है । अगर ऐसे समय में वीतराग देवों के प्रति श्रद्धा

वनी रहती है तो पहले की साधना में भी चार चांद लग जाते हैं । ध्यान रखिये कि धर्म सदा हितकारी ही रहता है । ऊंची-नीची परिस्थितियां तो पूर्वाजित कर्मों के शुभाशुभ फल के रूप में आती हैं । जहां कष्टकारक परिस्थितियों से घबराहट पैदा नहीं होनी चाहिये, वहां सुखदायक परिस्थितियों में भी बेभान होकर फूल नहीं जाना चाहिये । दोनों प्रकार की मनोदशाओं में साधना का क्रम दुर्बल होता है, यदि समत्त्व भाव न रखा जाय ।

महारानी विश्वसुन्दरी ने उस विपत्ति काल को अपना परीक्षा काल ही समझा । वह विविध विचारों के प्रवाह में डूबी हुई सोच रही थी कि वह परिस्थिति उसके निकाचित कर्म बन्धन का ही फल है जिसे शान्ति पूर्वक भोगने से ही साधना का क्रम बना रह सकता है । कदाचित् कर्मों का बन्धन कमजोर होगा तो शुभ साधना के बल से वह ठूट जायगा और परिस्थिति में सुखकारी परिवर्तन उपस्थित हो जायगा । अतः पतिदेव ने जो सामायिक की साधना बताई है, उसमें समभाव पूर्वक प्रवृत्त रहना चाहिये । इस समय यही मुख्य अवलम्बन होगा । यह मेरी सामायिक साधना की परीक्षा है—इसमें मैं विफल न हो जाऊँ । सोना अगर आग में डालने पर उजला न हो और काला पड़ जाय तो उसको सोना कौन कहेगा ?

इस प्रकार समभावी विचारणा के सहारे महारानी अपनी मनोदशा में स्वस्थ सन्तुलन कायम करने का प्रयास करने लगी । अवमानना के साथ किये गये अपने छोटे और पुराने मकान में रूखी-सूखी खाकर भी वह अपनी धर्म धारणाओं को सुदृढ बनाने लगी । वह उस समय आत्म शान्ति के लक्षण को अपने समक्ष रख कर चल रही थी ।

दूसरी ओर मिथ्यादृष्टि आत्माएं जो अपती शक्ति का स्वायं एवं नीचतावश दुरुपयोग करती हैं, उन्हें भी उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है । समय लगता है लेकिन कुकर्म का कुफल मिले बिना नहीं रहता है । सलखू नाइन धर्म कर्म का मर्म कतई नहीं जानती थी । वह तो अर्थ लाभ और भौतिक सुख को ही सब कुछ मानती थी । अन्तराय कर्म का क्षयोपशम था सो उसके पास काफी

सम्पत्ति आ गई थी । महाराजा ने उसे उसका पूरा पारिश्रमिक दिया और तय था कि ग्यारह महारानियां भी षड्यंत्र की पूर्ण सफलता से परम प्रसन्न होकर उसकी भोली सोने से भर देगी । किन्तु सारी सम्पत्ति की प्राप्ति उसे अपनी आत्मा के घोर अधःपतन से ही होने वाली थी । वह निन्द्य कुकर्म करके उसने अपनी शक्ति का भयंकर दुरुपयोग किया । सलखू को धन के लालच ने मूर्च्छाग्रस्त सी बना दी थी—इसी कारण वह अपने अधःपतन को अपनी प्रसन्नता के रूप में ले रही थी ।

ग्यारह रानियों की वही विश्वस्त दासी सलखू के घर पर पहुंची और उसने सन्देश दिया कि रानियां उसे बुला रही हैं । वह तुरन्त उनके पास पहुंची । सलखू को देखते ही सभी रानियां अपनी खुशी जाहिर करने लगीं कि जैसा वादा किया था, सलखू ने अपनी अकल से उसे कामयाब कर दिखाया है । मुखिया महारानी बोली—सलखू, हम तुम्हारा लोहा मान गई हैं कि तुमने सारे षड्यन्त्र को बड़ी खूबी के साथ सफल बना दिया लेकिन यह तो बताओ कि इस काम को तुमने किया किस तरह और नई महारानी की वे सन्तानें थी कैसी ? सलखू गरूर में भरकर कहने लगी—क्या बताऊं कि आपका काम पूरा करने में मुझे कितनी सूझबूझ और हिम्मत दिखानी पड़ी है ? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आप की आज्ञा पूरी कर दी लेकिन मेरे मन में यह खतरा मंडरा रहा है कि कहीं भंडाफोड़ हो गया तो मेरा क्या होगा ? बाकी नई महारानी की दोनों सन्तानों के बारे में सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा कि वे अति सुन्दर एवं सुकोमल ही नहीं, बल्कि दिव्यस्वरूपी थी । मेरा कठोर दिल भी एक बार तो उनके लिये पिघल उठा था किन्तु मैंने अपने आपको सम्भाला और मजबूत बनाया । फिर उन बच्चों को उठाकर पास के जंगल वाले कुए में फेंक आई और कुतिया के दो पिल्लों को लाकर महारानी के पास में सुला दिये । उस समय प्रसव वेदना के कारण महारानी बेहोश पड़ी हुई थी और मेरे सिवाय वहा और कोई भी नहीं था । यह सुनकर वे रानियां चौकी और बोलीं—क्या तुमने उन बच्चों को जीवित ही कुए में फेंक दिया या मारकर ? सलखू ने घबरा कर कहा—मैं इतनी कठोर और क्रूर होते हुए भी उन मनमोहक शिशुओं

को मार नहीं सकी उन्हें यों ही कुए में फेंक आई लेकिन वे उस कुए में बच थोड़े ही सकते हैं । बेचारे तभी मर गये होंगे । उनकी मृत देहे भी वहां के जन्तु खा चुके होंगे । तब वे रानिया आश्वस्त हो गई और उन्होंने अपने कहने के अनुसार विपुल स्वर्णाभूषण सलख को दे दिये । इधर महारानियां खुशी से पागल थीं और उधर सलख भी खुशी के हिंडोले में झूल रही थी ।

जो आत्मा अच्छे कर्म बांधकर आती है तो उसकी पुण्यवानों का उदय होता है और किसी का भी निमित्त मिले उसका जीवन संरक्षित और पोषित हो जाता है । आज के लौकिक व्यवहार के भी कई उदाहरण सामने आते हैं कि जो बहिन अपनी नैतिकता से गिरकर गलत रास्ते पर चली जाती है और वह कभी नवजात शिशु को बाहर जंगल में अथवा अन्यत्र फेंक आती है तब भी कई निमित्तों से उस शिशु की रक्षा हो जाती है । ऐसा भी एक उदाहरण सामने आया है कि ऐसे ही फेंका गया एक नवजात शिशु जंगली जानवर का दूध पीकर बचा ही नहीं बल्कि बड़ी उम्र का भी हो गया—हां, उसके संस्कार उस जंगली जानवर के समान ही ढल गये । नई महारानी विश्वसुन्दरी की उन दोनों दिव्य सन्तानों को भी ब्रह्मानन्द नाम के फक्कड उस कुए से निकाल कर अपने आश्रम में ले गये ।

फक्कड ब्रह्मानन्द उन बच्चों की कमनीयता, कोमलता और दिव्य आकृतियां देखकर आश्चर्य चकित हो गये । वे चमत्कारी बाबा के नाम से जाने जाते थे । उनका आश्रम नगर से दूर था, फिर भी वहां उनके कई भक्त आते रहते थे । बाबा ने सोचा कि इन दोनों बच्चों का पालन पोषण आश्रम में ही कराया जाय । उन्हें उन बच्चों के जनक और जननी पर क्रोध भी आया, जिन्होंने मोहवश सन्तान पैदा करने का पाप तो किया, लेकिन उनका पालन पोषण करने से दूर हट गये । मनुष्य जाति के ऐसे निर्दयो को उन्होंने धिक्कारा । बाबा विचार करने लगे कि पशु पक्षी भी अपनी सन्तति को ममता देते हैं लेकिन नवजात इन शिशुओं के माता-पिता ऐसे निर्दयी कैसे निकले ? बच्चों की आकृतियां तो यह बताती हैं कि इनको पैदा करने वाले भी प्रभावशाली होने चाहिये, फिर ऐसे व्यक्ति भला अपनी सन्तान को यों क्यों फेंक देते ? हो सकता है कि यह दुष्कृत्य किसी

और ने किया हो ? यह भी हो सकता है कि किसी कुमारिका की ये अवैध सन्तति हो और इस कारण फिकवा दी गई हो । कुछ भी हो—बच्चे बहुत ही पुण्यशाली दिखाई देते हैं और इनकी तेजस्विता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इनकी माता अवश्य ही चारित्र्य-शीला रही होगी, क्योंकि चरित्रहीन मा को ऐसी सन्तान की प्राप्ति नहीं हो सकती है । जो भी हो, ये बालक अत्यन्त सौभाग्यशाली होने चाहिये ।

तभी तो बाबा ने सोचा कि ये उन्हें भी इतने प्रिय लग रहे हैं जिन्हें देखकर ही अद्भुत आनन्द की प्राप्ति हो रही है । इस उनकी गुण निष्पन्नता की दृष्टि से उन बाबा ने बालक का नाम रखा आनन्दसेन और बालिका का चम्पकमाला । ब्रह्मानन्द ही आनन्दसेन और चम्पक माला के माता, पिता और रक्षक सब कुछ बन गये जिनके स्नेह भरे संरक्षण में वे दोनों बच्चे चन्द्रकलाओं की तरह बढ़ने लगे । उनका आश्रम उन बच्चों की मधुर किलकारियों से गूँजने लगा ।

कई सन्यासी तो सूखे लकड़ों को जलाकर आतापना लेते हैं तो कई सन्यासी हाथी पर बैठकर घूमते हैं, किन्तु ब्रह्मानन्द अलग ढंग के सन्यासी थे । वीतराग वाणी से उनका सम्पर्क हो चुका था तथा वे सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा एवं आस्था को सम्यक् दृष्टि के साथ लेकर चल रहे थे ।

हमारे कोई भाई पूछते हैं कि मेरे भीतर सम्यक्त्व आया या नहीं, किन्तु इस बात का निर्णय बाहर वाला दूसरा नहीं बता सकता है । इसका निर्णय तो चिन्तन के आधार पर स्वयं को ही लेना पड़ता है । दीन दुःखी को देखकर जिसका हृदय करुणा से द्रवित हो उठता है, विषय कषायों से जिसका मन उदास हो गया है अथवा विषमता के दृश्यों से जिसका अन्तःकरण कष्ट पाता है उसे समझना चाहिये कि उसकी आत्मा सम्यक्त्व के पथ पर अग्रसर हो रही है । ब्रह्मानन्द भी सम्यक्त्व के भाव एवं व्यवहार रूपों को इस रूप में आचरित कर रहे थे । वे उन दोनों शिशुओं का लालन-पालन करते हुए अपने भीतर समत्त्व भावना का आनन्द ले रहे थे । इस भावना के साथ मोह ममत्त्व नहीं रहता । उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये शिशु मेरे नहीं हैं फिर मैं इनके लालन पालन का श्रम क्यों करूं ? जो माता

सम्यक् दृष्टि नहीं होती है और संयुक्त परिवार के सभी बच्चों को रमाती है तो उसके मन में मेरे तेरे का भेद उठता है और देरानी-जेठानी का चक्कर पैदा होता है । अपना पुत्र जरा सा भी रोवे तो उसे घबरा कर उठा लेती है और भांति-भाति के उपायो से चुप करती है लेकिन वही बच्चा अगर देरानी का जेठानी का हो तो ऊपर का ढोंग कर लेगी मगर मन से सावधान नहीं रहेगी । सम्यक् दृष्टि भाव वाली माता इस तरह का भेद नहीं करती है । अपना हो या दूसरी का—सभी बच्चों को एक सा समझती है । यह सम्यक् दृष्टि का भाव उन आत्माओं में सुन्दर रीति से उदित होता है, जो सामायिक की साधना में निरन्तर तन्मय बनती है । समत्व भावना की दृष्टि से वे ब्रह्मानन्द संन्यासी उन शिशुओं को अपने ही समझकर उन पर अपना स्नेह उडेल रहे थे ।

एक दिन रात्रि के समय आकाश में बादल मडरा रहे थे । उस समय बाबा ब्रह्मानन्द ध्यान की स्थिति में बैठे हुए थे । उसी कमरे में दोनों शिशु भी सो रहे थे । अचानक बालक आनन्दसेन को पिशाब की हाजत हुई तो वह उठ खड़ा हुआ और बाबा से कहने लगा कि मुझे पिशाब करना है । बाबा ने बाहर जाकर पिशाब कर आने को कह दिया । रात में गहरा अन्धेरा छाया हुआ था अतः बालक ने कहा कि उसे अकेले बाहर जाने में भय का अनुभव हो रहा है ।

संन्यासी ने आनन्दसेन को जोश दिलाते हुए कहा—तुम तो क्षत्रिय के वीरपुत्र जैसे लगते हो, फिर तुम्हें भयभीत तो होना ही नहीं चाहिये । बाबा की इच्छा थी कि बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ संस्कार दूँ कि आगे जाकर इनका जीवन बहुत ही व्यवस्थित और सन्तुलित हो जाय । बच्चों को भय के संस्कार देते हैं तो वे भयभीत बनते हैं और कभी-कभी भयवश अपना जीवन विनष्ट तक कर देते हैं । भय के कुसंस्कारों से मन आरम्भ में ही दुर्बल हो जाता है । बाबा ने आनन्दसेन को कहा कि बाहर कोई भय नहीं है, तुम निःशंक होकर चले जाओ । इस पर आनन्दसेन अकेला ही झीपड़ी से बाहर पिशाब करने के लिये चला गया ।

ज्योंही आनन्दसेन पिशाब करने को हुआ कि उसे एक

विकराल रूप सामने दिखाई दिया । वह डर गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि बाहर भूत बैठा है ।

सन्यासी ने बाहर निकल कर चारो ओर देखा कि बालक को किसने डरा दिया है ? फिर ललकार लगाई—कहा है भूत ? तब आनन्दसेन तो आकर सन्यासी के पैरो से लिपट गया किन्तु सन्यासी भी यह देखकर आश्चर्य चकित रह गया कि यह सामने विकराल रूप किसका दिखाई दे रहा है ? उन्होंने कड़ककर पूछा—कौन हो तुम ? वह विकराल रूपधारी व्यक्ति आगे बढ़ा और सन्यासी को प्रणाम करके बोला—गुरुदेव, यह तो मैं हाथी हूँ, लेकिन पशुरुप हाथी नहीं । हाथी मेरा नाम है । मैं पहलवानी करता हूँ । मेरा हाथी जैसा बदन होने से लोगो ने मेरा नाम ही हाथी पटक दिया है । किन्तु हूँ मैं आपका शिष्य । सन्यासी चौंके और बोले—भाई, तू मेरा शिष्य कब से हो गया ? हाथी ने हंसकर कहा—मैं आपके सामने तो पहली बार ही आया हूँ लेकिन आपको महामन्त्र का जाप करते और उपलब्धियां प्राप्त करते जब से देख रहा हूँ तब से ही मन मे मैंने आपको गुरु मान लिया है । आप प्रतिदिन जब भ्रमण करने बाहर जाते हैं तब नित्य कर्म के रूप में मैं प्रतिदिन आपके दर्शन कर लता हूँ । उस बाबा ने पूछा—फिर अभी आकर तुम बच्चे को क्यों डराने लगे हो ? हाथी ने कहा—मैं अभी बच्चे को डराने नहीं आया हूँ । मेरा लम्बा चौड़ा शरीर देखकर बच्चा वैसे ही डर गया है । यह कहते हुए उसने बच्चे को बड़े प्यार से गोद में उठा लिया तो आनन्दसेन का भी डर दूर भाग गया ।

हाथी पहलवान ने आनन्दसेन को बड़े प्यार से दुलराते हुए कहा—देखो भैया, मेरे शरीर को देखो—यह विकराल नहीं बल्कि पुष्ट शरीर है । गुरुजी अगर तुम्हें मुझे सौंप दे तो मैं भी तुम्हारे शरीर को व्यायाम का ऐसा अभ्यास कराऊँ कि तुम्हारा शरीर भी पुष्ट और सुगठित बन जाय । बाबा ने पहलवान को कहा—चलो भीतर आओ । हाथी ने कहा—मैं भीतर नहीं आ सकूँगा किन्तु मेरे मन में इस बालक को देखकर यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि आप इसे मन से पहलवान बना रहे हैं तो मैं तन से पहलवान बना दूँ । यों तो मनोबल ही मुख्य होता है और मनोबल से ही कोई निर्भय बन

सकता है, फिर भी शारीरिक बल भी साथ में जुड़ जाये तो मन का बल बढ़ जाता है । वैसे मनोबल ही सर्वोच्च होता है ।

स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. ने लगभग २२-२३ वर्ष तक स्वतन्त्र चातुर्मास नहीं किया । वे प्रायः आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. के साथ ही चातुर्मास किया करते थे । एक बार आचार्य श्री ने उन्हें बुलाया और कहा—आप को आगामी चातुर्मास चुरू में स्वतन्त्र रूप से करना है । आपका यह चातुर्मास विरोधी पक्ष के बीच में होगा क्योंकि उस कस्बे में समर्थन करने वाले तो एक दो भाई ही हैं । ध्यान रखें—कण्ठप्रद अवस्था में रहना पड़ेगा । उन्होंने आज्ञा स्वीकार की और चुरू पहुँच कर अपने मन की पहलवानी साधी । चातुर्मास आरम्भ हुआ तो व्याख्यान की प्रभावशाली शैली के कारण प्रतिदिन परिषद् बढ़ने लगी, अन्य मतालम्बी भी बड़ी संख्या में आगे लगे और उपस्थिति जो चन्द व्यक्तियों से शुरू हुई थी, पाच-पाँच सौ तक पहुँच गई । रेगिस्तानी जलवायु और खानपान के असर से पूज्य श्री के शरीर में कण्ठ पैदा हुआ, फिर भी वे मन की मजबूती को बराबर बनाये रख रहे थे । अन्य मतावलम्बियों के यहाँ गोचरी जाने में बत्तीस दोष टालने की दृष्टि से बड़े परिषद् सहने पड़ते थे तथा इस बीच उनके नेत्रों की गेशनी भी कम होने लगी किन्तु किसी को इन कण्ठों का भनकारा तक नहीं मिला । इस तरह मन की पहलवानी का उन्होंने अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया ।

हाथी पहलवान की बात ब्रह्मानन्द संन्यासी को पसन्द आ गई और उन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी कि आनन्दसेन को शारीरिक दृष्टि से पुष्ट, सुगठित एवं बलशाली बनाने का अभ्यास वह करावे । संन्यासी मन की पहलवानी उसे सिखा ही रहे थे । मन की पहलवानी कठिन साधना के बाद ही प्राप्त हो सकती है । सन्त तुकाराम जी ने वह पहलवानी साधी थी कि उनकी क्रीषी पत्नी ने एक बार उनकी पीठ पर गन्ना दे मारा । घटना यों है एक दिन बाहर से एक गन्ना लेकर आये । और उसे अपनी पत्नी के हाथ में थमा दिया । पत्नी ने पूछा क्या देने वाले में एक ही गन्ना दिया तब तुकाराम जी ने कहा देने वाला तो पूरी भारी ही आग्रह पूर्वक दे

रहा था । पर मैं एक ही गन्ना लाया । इससे पत्नी को क्रोध आ गया जिससे वह गन्ना उसने तुकाराम जी की पीठ पर दे मारा । गन्ने का टूटना ही था । वह टूट गया । उसके तीन टुकड़े हो गये तुकाराम को क्रोध आ जाना था पर नहीं आया । आता भी कैसे ? उन्होंने मन की पहलवानी जो साध रखी थी । उन्होंने हसते हुए उत्तर दिया, तुम कितनी चतुर हो, तुमने एक गन्ने के तीन गन्ने बना दिए । संयोग की बात है घर में सदस्य भी अपन तीन ही हैं । जिससे सबको एक-एक गन्ना (गन्ने का टुकड़ा) मिल जायेगा । ऐसी पत्नी यदि आप लोगों को मिल जाय तो क्या घर छोड़ कर नहीं भाग जाओगे ? आशय यह है कि मन को समता की साधना से ही साधा जा सकता है ।

जिस आत्मा ने पूर्व जन्म में धर्म का कार्य किया, शुभ भावनाओं के बल से अपने आपको निर्भय बनाया तथा दीनहीनो को शक्तिभर अपना संबल दिया, वह आत्मा निज स्वरूप की शुद्धि के साथ श्रेष्ठ पुण्य पुंज का संचय करती है । फिर उस पुण्यवानी का अगले जन्म में जब उदय आता है तब वही पुण्यवानी कठिनतम आपत्तियों के बीच में भी उसकी जीवन रक्षा करती है । आनन्दसेन ऐसा ही पुण्यशाली जीव था । जन्मते ही कुएं में डाल दिया गया और माता-पिता के शुभ संयोग से वंचित रहा, फिर भी उसे बाबा ब्रह्मानन्द का संरक्षण व सहयोग मिल गया । यही नहीं, बाबा के आश्रम में उसे संस्कारपूर्ण शिक्षा की सुविधा भी प्राप्त हुई । बाबा उसे बीतराग देवों की वाणी का रस-पान कराते और उसके मन को मजबूत बनाते तो हाथी पहलवान ने उसमें शारीरिक बल का विकास करके उसे अच्छा पहलवान ही बना दिया ।

आनन्दसेन अपनी तरुणाई में पहुंचकर सुन्दर और सुदर्शनीय युवक तो बना ही, किन्तु मानसिक एवं शारीरिक शक्ति की जो उसकी आकृति पर झलक दिखाई देती थी, वह किसी को भी प्रभावित किये बिना नहीं रहती थी । एक दिन हाथी पहलवान ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने की ठानी और जब परीक्षा ले ली तो वह खुशी से पागल हो उठा । वह भागा भागा बाबा ब्रह्मानन्द के पास पहुंचा और बोला—गुरुदेव, आज मैं आश्चर्य चकित रह गया हूं कि शिष्य

अपने शिक्षक से आगे बढ़ गया है । ब्रह्मानन्द समझे नहीं, कहने लगे—क्या हुआ ? मैं समझा नहीं । तब हाथी ने समझाया—मैं आज परीक्षा लेने की इच्छा से आनन्दसेन के साथ मल्लयुद्ध करने लगा तो मैं दग रह गया कि सारा अपना बल लगा लेने के बावजूद मैं उसके हाथों हार गया । अब तक मेरा अनुभव था कि मेरे समान बलशाली कोई नहीं है लेकिन अब आनन्दसेन मुझसे बढ़कर हो गया है । किन्तु आज मैं बहुत खुश हूँ । उन्होंने भी कहा—अरे हाथी, जैसे तुम आज बहुत आश्चर्य कर रहे हो, वैसे ही मैं भी बहुत आश्चर्य कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि आनन्दसेन अपने मन की मजबूती से उतना पारंगत नहीं हो सका है जितना कि मैं उसे बनाना चाहता हूँ, फिर भी मैं अपना प्रयत्न बढ़ा दूंगा ।

उधर चम्पा नगरी में प्रति वर्ष मनाये जाने वाले महोत्सव का समय समीप आ रहा था जिसमें भांति-भांति के आयोजन रखे जाते थे । इन आयोजनों में प्रयास यह रहता था कि राज्य में विकसित हो रहे विभिन्न गुणों का प्रदर्शन उनमें हो । इसी दृष्टि से मल्लयुद्ध याने पहलवानों की कुशली का भी कार्यक्रम उसमें रखा गया । महोत्सव का समय समीप आ जाने पर सभी कार्यक्रमों की सार्वजनिक घोषणा कराई गई, ताकि उनमें अपने गुणों का प्रदर्शन करने के लिये कलाकार सम्मिलित होने हेतु सम्पर्क कर सकें । यह घोषणा आनन्दसेन के कानों में भी पड़ी । उसने सोचा कि वह भी मल्लयुद्ध के कार्यक्रम में भाग क्यों न ले ? वह अपने शिक्षक हाथी पहलवान के पास पहुँचा और बोला—यदि आप आज्ञा दें तो मैं राज्य-महोत्सव के मल्लयुद्ध कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूँ जिससे मैं आपकी शिक्षा का सफल रूप दिखा सकूँ । हाथी ने कहा—इसके लिये तुम बाबा ब्रह्मानन्द की आज्ञा लो क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से मैंने तुमको पहलवानी सिखाई है । वे ही जीवन का आन्तरिक विज्ञान जानते हैं और तुम्हारे मन को पहिचानते हैं । हम तो यह भी नहीं जानते कि तुम्हारे माता-पिता कौन हैं और तुम्हारा विशेष परिचय क्या है ?

आनन्दसेन तो माता और पिता दोनों के रूप में बाबा ब्रह्मानन्द को ही जानता था, अतः बोल पड़ा—मेरे माता-पिता और सब कुछ बाबा ही तो हैं । हाथी ने समझाया—बाबा ने तो तुम्हारा

लालन-पालन और शिक्षा-दीक्षा की है। तुम्हारे माता और पिता तो कोई और हैं जो अज्ञात हैं। आनन्दसेन ने पूछा—तो मेरे माता-पिता का पता कैसे लगेगा ? हाथी ने यही कहा—इसकी चिन्ता मत करो, समय पर सब कुछ ज्ञात हो जायगा। अभी तो मल्लयुद्ध के कार्यक्रम में अपने भाग लेने की अनुमति बाबा से प्राप्त करो।

तरुण आनन्दसेन उस समय वहाँ से रवाना तो हो गया किन्तु उसके तरुण मानस में एक गम्भीर जिज्ञासा जाग उठी कि उसे अपने जन्मदाता माता-पिता का पता लगाना है। वह बाबा के पास पहुँचा और बोला—बाबा, यहाँ राजधानी में बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है जिसमें विविध प्रकार के प्रदर्शन और कार्यक्रम रखे गये हैं। इनमें से एक मल्लयुद्ध का कार्यक्रम भी है। मैं आपसे इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति चाहता हूँ। बाहर से बड़े-बड़े पहलवान कुश्तियाँ लड़ने के लिये आयेगे। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें पछाड़ दूँगा। इससे आपका और चम्पानगरी का नाम ऊँचा उठेगा।

ब्रह्मानन्द आनन्दसेन की बात सुनकर गम्भीर मुद्रा में बैठ गये और अन्तर्ध्यान करने लगे। इस प्रकार आन्तरिक चिन्तन के बाद वे बोले—पुत्र, अभी तुम अपनी शक्ति को गोपन करके रखो। मनुष्य को जो जो शक्तियाँ मिलती हैं, उन सभी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये। कूड़े-करकट को बाहर फेंको और रत्नों को भीतरी तिजोरी में रखते जाओ। गुणों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, जब अवसर आवे तब उनका इस तरह परिचय दो कि उसका कुछ सार निकले।

गौतम स्वामी कई लब्धियों के धारक थे, किन्तु वे अपनी लब्धियों को गोपन करके रखते थे। ब्रह्मानन्द भी वीतराग वाणी का मर्म जानते थे, इसी कारण उन्होंने ध्यान करने के बाद कहा—मुझे विश्वास है आनन्द कि तुम इस कुशती प्रतियोगिता में हारोगे नहीं लेकिन अभी तुम्हारी शक्ति के प्रदर्शन का समय नहीं आया है इसलिये प्राप्त शक्ति का अभी प्रदर्शन नहीं बल्कि तुम्हें गोपन करना है। आनन्द तो अपनी तरुणार्ई में था और तरुणार्ई में उतावलापन होता है। इस अवस्था में गम्भीरता से चिन्तन करने में कम रुचि रहती है, सो वह कहने लगा—बाबा मुझे अपनी शक्ति को गोपन रखने का

आप निर्देश कर रहे हैं तो क्या आप मुझे कमजोर समझते हैं या मेरे हार जाने की आशंका रखते हैं ? बाबा ने उसकी पीठ ठोककर कहा अरे नहीं भैया, मैं तुम्हें कमजोर थोड़े ही समझ रहा हूँ। सिर्फ अभी सन्तोष रखने की बात बता रहा हूँ। किन्तु आनन्दसेन हठ करने लगा तो बाबा ने आज्ञा देते हुए भी यह कहा—देखो, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ किन्तु मेरे अन्तर्मन से नहीं। लेकिन मेरी एक बात बराबर याद रखना।

ब्रह्मानन्द बाबा अनुभवी थे। उन्होंने सोचा कि तरुण को ज्यादा दवाना भी ठीक नहीं है, किन्तु आज्ञा देकर भी उसे सावधान बना देना चाहिये। अतः वे बोले—एक बात का पूरा ध्यान रखना कि जब किसी भी समय तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आ जाय तो तुम नमस्कार महामंत्र का जाप कर लेना और वीतराग देव द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मुझे भी याद कर लेना।

“उत्सवप्रिया: हि खलुजना.”—मनुष्य को उत्सव प्रिय लगते हैं। चम्पानगरी के विशाल प्रांगण में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। प्रांगण ध्वजाओं व पताकाओं से सजाया गया तथा एक ओर विशाल मन्च बनाया गया। उस प्रांगण के चारों ओर जनता के लिये बैठकर देखने का स्थान बनाया गया। मन्च पर महोत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों को बिठाया गया तो एक ओर दूसरे मन्च पर महाराजा एवं राज परिवार के लिये सुसज्जित स्थान बनाया गया। महोत्सव के विविध कार्यक्रमों को देखने के लिये उमड़ा हुआ जनोत्साह अपूर्व था।

रनिवास में रहने वाली महारानियों में से पटरानी तो बहुत ही गम्भीर एवं साधक स्वभाव वाली थी। किन्तु शेष ग्यारह रानियों की वृत्तियाँ चंचल तथा दुर्गुणयुक्त थीं। वे भी इस महोत्सव को देखने के लिये आई हुई थीं।

महाराजा अपनी नई महारानी विश्वसुन्दरी के प्रति अतीव आकृष्ट थे किन्तु उसके उस प्रसवकाल के बाद से अतीव उपेक्षित हो गये थे। उनका मन उससे इतना हट गया कि इतने वर्षों में उन्होंने उसके पास जाकर पूछा तक भी नहीं कि वह कैसे है। इस अर्थ में उन्होंने पहले की रानियों के साथ अपना आकर्षण जोड़ लिया था। वे उन रानियों की बात भी सुनने लगे तो उनकी सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान भी रखने लगे। अतः जब उन रानियों ने महोत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की तो वे उन्हें अपने साथ लेकर महोत्सव के प्रांगण में पहुँचे।

महाराजा के वहाँ पहुँचते ही कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने की घोषणा कर दी गई। अन्य कार्यक्रमों के साथ मल्लयुद्ध का कार्यक्रम भी आयोजित था जिसके लिये अन्य पहलवानों के साथ सिंह के समान भव्य आकृति वाले आनन्दसेन की उपस्थिति का सदको आभास हो रहा था। अधिकांश लोगों की आश्चर्य-वर्कित दृष्टि आनन्दसेन पर लगी हुई थी कि यह प्रभावशाली तरुण कौन है, कहां

से आया है और किस कार्यक्रम में भाग लेगा ? किन्हीं लोगों ने मालूम किया कि यह तरुण बाबा ब्रह्मानन्द के आश्रम से आया है और मल्ल युद्ध में भाग लेगा । वे सोचने लगे कि ऐसा सुकोमल और सुन्दर तरुण भला इन पहलवानों का कैसे मुकाबला करेगा ? लेकिन वे यह भी जानते थे कि अगर बाबा ब्रह्मानन्द के आश्रम से आया है तो अवश्य ही यह युवक विशिष्ट प्रतिभा एवं योग्यता वाला होना चाहिये । उन्हें वह विशिष्टता भी साफ-साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि वह युवक शरीर से हृष्ट-पुष्ट, संस्कारों से शालीन और चारित्र्य सम्पन्नता से तेजस्वी दिखाई दे रहा था ।

तभी मल्लयुद्ध के कार्यक्रम की घोषणा हुई और वह तेजस्वी तरुण अखाड़े में आ खड़ा हुआ । सब उत्सुकतापूर्वक उसी ओर देख रहे थे । महाराजा ने भी तब ध्यानपूर्वक उस तरुण को देखा जो अपनी तरुणारी में अतीव ही आकर्षक और मनमोहक लग रहा था । यही नहीं, उसे देखकर उनके हृदय में ऐसा रोमांच होने लगा था कि वे बिना कारण ही उसके प्रति आनन्दाभिभूत हो गये ।

अखाड़े में कुश्रितयां होने लगीं और देखते-देखते आनन्दसेन सभी नये पुराने पहलवानों को पछाड़ता हुआ चला गया । वह सर्वविजेता बन गया । पुण्यवानी क्या-क्या करतब दिखाती है ? सारा जन समूह जयघोष के साथ उसकी सराहना करने लगा । महाराजा ने भी मन ही मन उसका विशेष सम्मान करने का निश्चय किया । ज्योंही आनन्दसेन के सर्व विजेता होने की घोषणा की गई तो महाराजा अपने सिंहासन से स्वयं उठकर अखाड़े तक गये और उन्होंने अपने हाथों आनन्दसेन को स्वर्ण हार पहिनाकर उसका विशेष सम्मान किया ।

जब चन्द्रसेन और आनन्दसेन पास-पास खड़े चारो ओर से जनता को अभिवादन स्वीकार कर रहे थे तो उस जोड़ी को देखकर सभी मन्त्रमुग्ध हो गये । वे ग्यारह रानियां तो उस दृश्य को देखकर चीक उठी, बल्कि एक बार ऊपर से नीचे तक कांप उठी । अरे, यह क्या ? यह आनन्दसेन कहां का पहलवान है ? इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं महाराजा खड़े हों । दोनों इस तरह दिखाई दे रहे हैं जैसे एक नहीं दो चन्द्रसेन खड़े हों । महाराजा की हृष्ट

प्रतिकृति सी यह कौन तरुण है जिसके प्रति देखते हुए आकर्षण समाप्त ही नहीं होता है ?

उस भव्य तरुण को देखकर जहां पटरानी परम प्रसन्न हो रही थी, वहां अन्य ग्यारह रानियां शंका और भय से आतंकित हो उठी। कई तरह के विचार उनके मस्तिष्क में उमड़ने घुमड़ने लगे। उनका सन्देह जागा तो उनकी ईर्ष्या भी जागी। कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका होता है याने कि जब किसी का पता लगाने की बात आती है तो सबसे पहले चोर के मन में ही शंका जागती है। ग्यारह रानियां उस तरुण के प्रति सशंकित हो उठी। पटरानी की विचारधारा उनसे भिन्न दिशा में चल रही थी। वह सोच रही थी अतीत की बातें कि जब उससे महाराजा को सन्तान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने एक-एक करके ग्यारह विवाह और किये, किन्तु उनसे भी सन्तति नहीं हुई। जब देव ने भविष्य-वाणी की और महाराजा तदनुसार नई महारानी को व्याह कर गर्भवती की अवस्था में उसे राजधानी में लाये तो सबको आशा हुई कि इस नई महारानी से महाराजा एवं जनता की आशा पूर्ति अवश्य होगी। इसके विपरीत जब महारानी द्वारा कुतिया के पिल्ले जनने की बात जाहिर हुई तो महाराजा अतीव खिन्न हो गये। आज इस तरुण को देखकर कुछ का कुछ विचार आ रहा है। यह दिव्य सन्तान किसकी कुक्षि से जन्मी है—यह मैं नहीं जानती, मगर यह निश्चित है कि इसको जन्म देने वाली माता महारानियों सी ही शालीन, सुसंस्कृत और चारित्र्य सम्पन्ना होनी चाहिये। इसको देखकर मेरे मन में बहुत ही प्रमोद हो रहा है और यह भावना जाग रही है कि न हुआ अपना ही राजपुत्र, क्यों नहीं महाराजा इसे ही गोद लेले और अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाले ? उसने अपना यह सुभाव महाराजा को एकान्त में निवेदन करने का भी निश्चय कर लिया। पटरानी का जीवन समता रस से ओत-प्रोत था। अतः वह उस तरुण की गुणधर्मिता पर रीझ गई थी।

पटरानी जहां अमित हर्ष के सागर में हिलोरे ले रही थी, वहीं ग्यारह रानियां शंका और भय से थरथराती हुई प्रतिहिंसा की ज्वाला में जलने लगीं। जब से आनन्दसेन की आकृति देखी और

उसका महाराजा की आकृति से मिलान किया तब से उनके तन मन में शिथिलता छाने लगी थी। उसी शिथिलता की प्रतिक्रिया के रूप में उनकी प्रतिहिंसा जाग रही थी। वे सोचने लगीं कि पटरानी को अलग रखकर हमने षड्यन्त्र रचा और सलखू नाइन के माध्यम से उसे पूरा कराया गया, किन्तु लगता है कि उसमें असफलता ही हाथ लगी है। सलखू ने नई महारानी के बच्चों की जीवन लीला समाप्त नहीं की थी और उन्हें जीवित ही सलखू कुए में फेंक आई थी जिसका यह परिणाम हुआ। हो सकता है कि वे बच्चे जीवित बच गये हो और किसी का संरक्षण पा गये हों। यह तरुण तो इस प्रकार से बचा हुआ राजकुमार ही हो सकता है। इससे साफ है कि सलखू ने आश्वासन देकर भी हमें धोखा दे दिया और विपुल स्वर्ण राशि हमसे लेकर चली गई। ग्यारह रानियां परस्पर बहुत धीरे-धीरे बात करने लगी कि उनके अनुमान के अनुसार यह तरुण नई महारानी विश्वसुन्दरी का ही राजकुमार होना चाहिये। इसका प्रमाण है कि इसकी और महाराजा की आकृतियां एकदम से समान हैं।

महोत्सव के सभी कार्यक्रम सम्पन्न हो जाने के बाद सभी अपने-अपने स्थानों को लौट गये। महाराजा भी राजभवन में पहुंच गये किन्तु उनका मानस तब भी अतीव हर्षविग से रोमांचित हो रहा था। बार-बार उनकी आंखों के सामने आनन्दसेन की भव्य आकृति ही घूम रही थी और वे उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। कहते हैं कि सयानों का एकमत होता है। तदनुसार पटरानी की तरह ही महाराजा के मन में भी विचार उठा कि वह पहलवान तरुण तो मेरे से भी अधिक भव्य व्यक्तित्व वाला दीख रहा था और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। उस पर मेरा लाड प्यार ठीक सन्तान की तरह उमड़ रहा था और अब भी उमड़ रहा है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं लेकिन मेरा मन हो रहा है कि वह तरुण हमेशा मेरे पास ही रहे।

राजभवन पहुंचते ही ग्यारह रानियों ने अपने कक्ष में एक गुप्त बैठक की और उस तरुण के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्णय लिया कि इसी समय सलखू नाइन को बुलाकर

पूछताछ करनी चाहिये । सलख बुलाई गई और ज्योंही वह आई, सभी रानियां उत्तेजित होकर बोल पड़ी—सलख, तुमने यह क्या किया ? हमको तेने घोखा क्यों दिया ? उन वच्चों को तेने मारा नहीं और अब लगता है कि वे जीवित रहकर बड़े हो गये हैं । सलख भी महोत्सव के दृश्य को देख आई थी और स्वयं वह भी सशंकित थी, अतः तत्काल कुछ बोली नहीं, शान्त खड़ी रही । तब तो मुखिया रानी क्रोधित होकर बोली—अब तेरा मुंह बन्द क्यों है ? इतना सारा सोना भी हम से ले गई और झूठा आश्वासन देकर तूने हमें ठग लिया । हमने कितना कहा था कि हमारी लाज रखना और अब दीखता है कि वहीं हमारी लाज चौपट हो जायगी ।

तब धीरे-धीरे सलख कहने लगी आपसे मैं माफी चाहती हूं । उन नवजात शिशुओं की आकृति ही इतनी भव्य और प्यारी थी कि मैं चाहकर भी उन्हें मार डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई । मेरी अन्तरात्मा ने भी साक्षी दी कि ऐसे शिशुओं को अपने हाथों से मारने का पाप मत कर, इसलिये एक बार तो मैंने कुछ भी नहीं करने का विचार किया । लेकिन तुरन्त ही मुझे आपको दिये गये मेरे आश्वासन का ध्यान आ गया और मैंने सोचा कि उसको पूरा करने के लिये मुझे कुछ तो करना ही चाहिये । यह सोचकर ही मैं दोनों शिशुओं को कुए में फेंक आई कि इस तरह मुझे उन शिशुओं को हाथ से मारना भी नहीं पड़ेगा और आपका काम भी बन जायगा ।

मुखिया रानी चीख उठी - यह सब तो हमने सुन रखा है लेकिन क्या तेने आज कुशितियों मे सब पहलवानों को पछाड़ देने वाले उस तरुण को नहीं देखा ? क्या उस पहलवान तरुण की आकृति हबहू महाराजा की आकृति से नहीं मिलती थी ? उसे देखकर क्या तेरे मन में यह विचार नहीं उठा कि महाराजा का ही वह राजकुमार होना चाहिये ? महाराजा कभी भी चरित्रहीन नहीं हो सकते, इस लिये यह तय है कि वही विश्वसुन्दरी की कौख से जन्मा हुआ राजपुत्र होना चाहिये । अब देखले कि जब तक वह तरुण जीवित है, न हमारा जीवन सुरक्षित है और न ही तुम भी कठोर दण्ड से बच पाओगी । हमें एक पल भी चैन नहीं पड़ रहा है—यह तू

संभल ले और जो कुछ अब भी कर सकती हो, वह कर वरना हम तो उपाय कर ही रही हैं ।

आनन्दसेन ने भला इनमें से किसका क्या विगाड़ा था ? अज्ञानी व्यक्ति अपने स्वार्थों में अन्धे बन कर दूसरों को देखकर जलते भुनते हैं और निर्दोष होने पर भी उनको हानि पहुंचाने की कुचेष्टाएं करते हैं । बारीकी से देखें तो आज यही दशा ठौर-ठौर पर इस संसार में बन रही है । सांसारिक प्राणी अपने दोष नहीं देखते चाहे वे पहाड़ जितने बड़े हों मगर दूसरों के राई जितने दोष भी देखते हैं और उनको पहाड़ जितना बनाकर दूसरों की दिखाते हैं । यह दोष दृष्टि क्यों बढ़ रही है ? इसलिये कि इस लालसाग्रस्त मन में आशान्ति व्याप्त हो रही है । उस अशान्ति के कारण उसमें अपने आपको देखने की आदत नहीं रही है । इस कारण संशोधन नहीं हो पाता है ।

रानियों ने सलखू नाइन को डपट कर कहा—अब देखना कि हम क्या करती हैं ? लेकिन याद रखना कि हमारी बात कहीं बाहर न फूटे । सलखू ने हाथ जोड़कर कहा—इसके लिये आप वित्कुत निश्चित रहें । मैं आपके साथ हूं । जब भी मेरी सेवा की जरूरत समझें तो मुझे बुलवा ले । मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी । सलखू को रवाना करके ग्यारह रानियां गुप्त मन्त्रणा करने लगी कि अब आप क्या किया जाय ? हमारा अभी महाराजा से जो मधुर सम्बन्ध चल रहा है, अगर इस कांटे को राह में से नहीं हटाया तो वह खतरे में पड़ जायगा । वे सब नया षड्यन्त्र रचने में व्यस्त हो गई ।

फिर जब महाराजा उनकी तरफ आये तो उन रानियों ने बड़ा त्रिया चरित्र दिखाया । राजभवन के अपने निवास वाले हिस्से की ऐसी दुर्दशा बना दी जैसे कि किसी डाकू ने घुस कर उटका पटक कर दी हो । अपने वस्त्रों व वालों की दशा भी ऐसी अपरूप कर दी जैसे कि उधर आने वाले डाकू ने उनके साथ भी बलपूर्वक छेड़छाड़ की हो । महाराजा उस अस्त-व्यस्तता को देखकर चौंक उठे कि राजभवन में आकर इस तरह का अपराध करने का दुस्साहस किन दुष्ट ने किया है ? रानियों ने भांति-भांति के बनावटी हाव-भाव दिखाये और दासियों की झूठी साक्षियां प्रस्तुत कराई कि जिसने

ओंकर यहां सबको सताया है उसको हमने कल ही मल्लयुद्ध में देखा था—वही आनन्दसेन जिसने सभी पहलवानों को पछाड़ दिया था। रानियो ने एक स्वर से कहा—महाराज, आपने उसका बहुमान किया तो उसका हौसला बंद गया। उसी ने आकर राजभवन में यह तहस-नहस मचाया है और हमारे साथ भी उसने दुर्व्यवहार किया है।

महाराजा भौचक्के होकर उन रानियों को देखते रहे और अपनी आंखों में तैरती हुई आनन्दसेन की शिष्ट व सदाशयी मूर्ति को ध्यान में लेकर सोचते रहे कि यह कैसी विचित्र घटना उन्हें बताई जा रही है? क्या आनन्दसेन जैसा भव्य व्यक्तित्व वाला तर्जुन कभी भी ऐसा उपद्रव कर सकता है? महाराजा ने विचार किया कि मैं गृहस्थाश्रम में रहता हुआ वीतराग देव का अनुयायी हूं और श्रावक के बारह अणुव्रतों का पालन करता हूं। श्रावक का पहला अणुव्रत मैंने अंगीकार कर रखा है कि निरपराधी प्राणी को न मारना है, न सताना है, किन्तु अपराधी—हिंसा का मुझे त्याग नहीं है। वीतराग का अहिंसा धर्म कायरों का नहीं, वीरों का धर्म है। जो वीतरागवाणी का आशय भली प्रकार नहीं समझते हैं, वे सन्तों की अहिंसा वृत्ति को देखकर बिना विचारे बोल पड़ते हैं कि यह अहिंसा तो कायरों की अहिंसा है। जैसे साधु धर्म है कि कोई एक गाल पर चांटा मार दे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो, लेकिन अपनी ओर से किसी प्रकार की हिंसा वृत्ति मत दिखाओ। दूसरे लोग सोचते होंगे कि जैसा साधु करते हैं, वैसा ही श्रावक भी करते होंगे। किन्तु गृहस्थाश्रम में रहने वाला श्रावक पांच महाव्रतों का नहीं, बारह अणुव्रतों का पालन करता है जिसके अनुसार वह अपने प्रति अपराध करने वाले अपराधी के अपराध का प्रतिकार करने का त्याग नहीं करता है।

इस विचारणा के साथ महाराजा चन्द्रसेन ने सोचा कि जब रानियों से तथा अन्य साक्षियों से प्रमाणित हो गया कि राजभवन में आकर आनन्दसेन ने ही अपराध किया है तो मैं श्रावक होते हुए भी अपराधी के नाते आनन्दसेन को दंड दे सकता हूं। वे भला इतनी साक्षियों को अविश्वसनीय क्यों मानते? अतः उन्होंने उस

तरुण के प्रति अपने मन में उठे प्यार के ज्वार को भी दूर धकेल दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि आनन्दसेन के इस गम्भीर अपराध को देखते हुए प्राणदण्ड ही दिया जाना चाहिये। तब उन्होंने इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी।

तत्काल महाराजा ने सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी—तुम आज रात को ही सेना की टुकड़ी साथ ले जाकर बाबा ब्रह्मानन्द के आश्रम को घेर लो और उनके पुत्र आनन्दसेन को पकड़ लो जिसे मैंने प्राणदण्ड देने का निर्णय लिया है। महाराजा की आज्ञा से सूर्योदय होने से पहले ही बाबा ब्रह्मानन्द का आश्रम घेर लिया गया। तब सेना का मुख्य अधिकारी बाबा के पास पहुंचा और बोला—महाराजा की आज्ञा है कि आप अपने पुत्र आनन्दसेन को हमें सौंप दो, क्योंकि वह अपराधी है—राजद्रोही और देशद्रोही है। हम उसे प्राणदण्ड देंगे। बाबा ने अपने ध्यानयोग से आसन्न संकट को समझ लिया और तदनुसार अपना उत्तर देने लगे।

बाबा ब्रह्मानन्द ने सेना के मुख्य अधिकारी को अपना उग्र रोष जताते हुए कहा कि आप मुझे क्या कह रहे हैं—इसका भी आपको भान है? आप मुझसे मेरा पुत्र मांग रहे हो सो ऐसा कहते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती? मैं जन्मजात ब्रह्मचारी हूँ और क्या ब्रह्मचारी के भी कोई सन्तान होती है? फिर कोई भी मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? ब्रह्मचारी के स्त्री घर-बार आदि कुछ भी तो नहीं होता। आपको एक संन्यासी के सामने सोच-समझ कर बोलना चाहिये।

संन्यासी की डांट सुनकर सेना का वह अधिकारी स्तब्ध रह गया। बात बाबाजी की सही थी। अब आगे बाबाजी से तर्क वितर्क करने में उसे कोई सार नहीं दिखाई दिया। इस कारण उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे खुद ही आश्रम का चप्पा-चप्पा छान मारें और जहां भी वह आनन्दसेन दिखाई दे उसे घर पकड़ें। अपने अधिकारी की आज्ञा पाकर वे सिपाही निःशंक होकर बाबाजी के आश्रम में प्रवेश कर गये। सिपाहियों ने सारे आश्रम को छान मारा लेकिन वहां तो आनन्दसेन क्या, न तो कोई प्राणी मिला, न कोई सम्पत्ति ही। निराश होकर अधिकारी ने

आश्रम से उन सैनिकों को हटा लिया तथा चारों तरफ दूर-दूर तक आनन्दसेन की खोज में उनको रवाना कर दिया । किन्तु आनन्दसेन का दूर तक भी कहीं पता नहीं चला ।

सेना के उस मुख्याधिकारी ने तब यह सूचना महाराजा को दी—राजन्, उस आश्रम में तो हमें आनन्दसेन भी नहीं मिला, किन्तु कोई आपत्तिजनक सामग्री भी नहीं मिली । आनन्दसेन आश्रम में रहता है—यह बात आपको किसने बताई थी, ताकि उससे पूछताछ की जाय । महाराजा ने कहा कि यह बात तो महारानियों ने ही कही है । तब वह सैनिक अधिकारी बोला—महाराज, आप ही विचार करे कि आश्रम और पहलवान का भला आपस में क्या सम्बन्ध हो सकता है ? मैंने सैनिकों को चारों तरफ दूर-दूर तक खोजने के लिये भी भेजा किन्तु कहीं भी आनन्दसेन का कोई पता नहीं लगा । महाराज ने सोचते-सोचते हुए फिर भी कहा—पता लगाओ कि आखिर वह राजभवन में घुस कैसे गया और उड़ कर फिर चला कहां गया ? मन में सोचते रहे कि यह कहीं किसी व्यन्तर देव-देवी की करामात तो नहीं है । आखिर उन्होंने उस मामले को वहीं समाप्त कर देना उचित समझा और उस सेना-धिकारी को बिना कोई नया आदेश दिये ही वापिस भेज दिया । उन्होंने जाकर रानियों को आश्वासन दे दिया कि आश्रम में पहलवान नहीं मिला है और उसकी सब जगह भी खोज करा ली गई है । हो सकता है कि यह उत्पात आनन्दसेन का रूप बनाकर किसी देव-देवी ने किया हो अतः घबराने की कोई बात नहीं है । पहलवान की खोज जारी है सो जब भी और जहां भी वह मिलेगा, उसे खत्म करवा दिया जायगा । यह उत्तर सुनकर वे रानियां सन्तुष्ट हो गई कि अब वह बच नहीं सकेगा ।

वे ग्यारह रानियां हर्ष मनाने लगीं कि अब उनके खतरे के दूर होने में कोई सन्देह नहीं रह गया है । न रहेगा वांस, न वजेगी वांसुरी । वह तरुण इस संसार में नहीं रहेगा तो कभी भी उनके षड्यन्त्र का भंडाफोड़ नहीं होगा । इसके साथ ही कभी भी विश्व-सुन्दरी का सम्मान नहीं होगा तो उनके प्रति चल रहा महाराजा का सम्मान और सद्ब्यवहार बना रहेगा । अपने आपको सभी

प्रकार से निष्कण्टक समझ कर वे रानियां अपने आपको सौभाग्य-शालिनी मान रही थी ।

सत्य को बार-बार अपने कपटपूर्ण प्रपंचों से ढकते रहो, किन्तु एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब असत्य का अन्धेरा मिट जाता है और सत्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है ।

अपने ध्यान योग से बाबा ब्रह्मानन्द ने पहले ही देख लिया था कि अभी आनन्दसेन का सार्वजनिक रूप से अपने आपको प्रकट करने का समय नहीं आया है। इसी कारण उन्होंने उसे मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में भाग न लेने की सलाह दी थी किन्तु आनन्दसेन जी तरुणई की हठ को देखते हुए उन्होंने अनुमति अवश्य दे दी, पर उसके भविष्य के सम्बन्ध में वे पूर्ण सतर्क भी हो गये थे। उन्हें आशका थी कि महोत्सव समाप्त होने के बाद दोनों भाई-बहिनों के लिये कोई खतरा पैदा हो सकता है। उन्हें तथ्य भी ज्ञात हो गया था कि जन समूह को आनन्दसेन का किसी प्रकार का अन्य परिचय तो हुआ नहीं था, केवल यही पता चला था कि वह बाबा ब्रह्मानन्द के आश्रम से आया है। अतः कोई खतरा आया तो उन्होंने सोच लिया था कि वह उनके आश्रम के ही माध्यम से आयगा। इस दृष्टि से किसी प्रकार का खतरा आने के पहिले ही उन्होंने दोनों भाई-बहिनों की जीवन रक्षा की योजना बना ली तथा यथा समय उसे कार्यान्वित भी कर दी। यह उनके पूर्व ज्ञान तथा दूरदर्शिता के कारण ही सम्भव हो सका था।

अर्ध रात्रि के बाद पहले प्रहर में अपने पालक पिता बाबा ब्रह्मानन्द की आज्ञा पाकर आनन्दसेन और चम्पकमाला तीव्रगामी अश्व पर आरोहण करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान कर गये। रात्रि के शेष भाग में वे बराबर आगे बढ़ते रहे और सूर्योदय के समय तक उन्होंने महाराजा चन्द्रसेन के राज्य की सीमा को पार कर ली। तब वे अन्य राज्य की सीमा में प्रविष्ट हो गये। प्राचीन काल में एक राज्य की सीमा समाप्त होने पर सीमा सूचक पत्थर लगाये जाते थे, जिन्हे देखकर ही आनन्दसेन निश्चय कर सका कि अब वे दूसरे राज्य की सीमा में हैं और अब चम्पानगरी के राज्य का कोई भी संकट उनका बाल भी बाँका नहीं कर सकता है।

आनन्दसेन ने अपनी बहिन चम्पकमाला को ढाढस बंधाया— बहिन, तुम किसी प्रकार से कोई चिन्ता अथवा भय को अपने मन में स्थान मत देना। मैं तुम्हारे साथ में हूँ और अपने गुरु ने जो मंत्र

हमें दिया है उसे हम बराबर जपते रहें क्योंकि वह मंत्र इतना प्रभा-
शाली है कि हर ठिकाने वह हमारी रक्षा करेगा । बाबा ने उन्हें
साधना का अमृत पिलाना शुरू कर दिया था, अतः वे दोनों धो-
पर से उतरे और एक स्वच्छ स्थान देखकर दोनों ने साधना स्वर-
ध्यान किया तथा वे महामंत्र को निष्ठापूर्वक जपते रहे । आत्मा को
उसकी खुराक देने से आत्मबल बढ़ता है और आत्मबल ही वस्तु-
जीवन का प्रधान सम्बल होता है ।

जैसे शरीर को भूख लगती है तो सब काम छोड़कर पहले
उसको उसकी खुराक देनी पड़ती है और जो समझता है, वह महसूस
करता है कि आत्मा की भूख उससे भी अधिक प्रबल होती है । एक
साधक नियमित समय पर अथवा जब भी आत्मा को भूख लगती है
सब काम और विचार छोड़कर आत्म-भाव में तल्लीन बन जाता है
आनन्दसेन और चम्पकमाला भी ध्यानस्थ होकर तथा महामंत्र का
जाप करते हुए आत्म भाव में तल्लीन हो गये ।

साधना से सानन्द निवृत्त होकर वे दोनों नित्यकर्म से निवृत्त
हुए तथा शरीर की भूख मिटाने के साधन की इधर-उधर खोज
करने लगे । पास में उन्हें फलों के वृक्ष तथा शुद्ध जल का भरण
मिल गया । आनन्दसेन ने आवश्यक फल तोड़े, दोनों भाई बहिनो ने
खाये, भरने का शीतल जल पिया और तृप्त हो गये । बाबा ने
उन्हें सिखाया था कि भोजन से पहले भावना भानी चाहिये तथा
प्रतीक्षा करनी चाहिये कि किसी महात्मा को अपने हाथ से भिगा-
वें । तदनुसार उन्होंने उस वन प्रान्तर में भी फल खाने से पहले
भावना भाई और प्रतीक्षा की किन्तु वहाँ कौन महात्मा आते ?

वहाँ कुछ समय तक विश्राम कर लेने पर दोनों भाई बहिन
आगे बढ़ने के लिये तैयार हो गये । घोड़े पर चढ़कर वे आगे बढ़-
लगे । उन्होंने विचार किया कि जिस नये राज्य की सीमा में वे
प्रविष्ट हो गये हैं, उसी राज्य की राजधानी की ओर उन्हें चलना
चाहिये । वे आगे से आगे बढ़ते रहे । तब उन्हें दूर से भव्य भवनों
की पंक्तियां दिखाई देने लगीं, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि वे
राजधानी तक शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं । किन्तु उन्हें इस बात का
आश्चर्य होने लगा कि मार्ग पर आने जाने वाला एक भी व्यक्ति उन्हें
नद्दी मिला । आगे बढ़े तो नगर का परकोटा दिखाई दिया । मनु-

द्वार तक पहुँचे तो उन्हें अधिक आश्चर्य हुआ कि मुख्य द्वार पर भी कोई पहरेदार नहीं था। नगर में प्रविष्ट हो गये तो बाजार और दुकानें दिखाई दे रही थीं लेकिन मनुष्य का नामोनिशान तक कहीं नहीं था। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि यह राजधानी वीरान हो गई लगती है। लेकिन ऐसी सुन्दर राजधानी वीरान कैसे हो गई—इस रहस्य का तो पता लगाना ही चाहिये—उन्होंने सोचा। इस रहस्य को विदित किये बिना सहसा आगे नहीं बढ़ जाना चाहिये।

आनन्दसेन ने कहा—हो सकता है यही बाजार वीरान हो गया हो इसलिये नगर के अन्य हिस्सों में भी घूम कर स्थिति का ज्ञान करले। सम्भव है दूसरे हिस्सों में मनुष्य मिल जाय। यह कहकर वे आगे बढ़ने लगे तो चम्पकमाला ने सावधानी दिखाई—भैया, यह आश्चर्यजनक है कि यह राजधानी मनुष्य विहीन कैसे बन गई? कोई न कोई गम्भीर रहस्य अवश्य होना चाहिये। हम पूरी तरह से सावधान होकर चले। तब दोनों विशेष रूप से सावधान हो गये तथा चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। आगे की स्थिति को देखते हुए चम्पकमाला ने फिर याद दिलाई कि अब आगे सोच समझ कर ही बढ़ना चाहिये क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई शस्त्र भी नहीं है। आनन्दसेन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा—बहिन, तुम व्यर्थ ही भयभीत हो रही हो। मेरे पास शस्त्र नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास अपूर्व आत्म-बल एवं शरीर-बल जो है। मैंने अच्छे-अच्छे पहलवानों को अभी कल ही तो पछाड़ा है। क्या तुम भूल गई हो?

तब वे दोनों भाई बहिन छोटी-छोटी गलियों और सकड़े मार्गों पर होते हुए बहुत दूर तक निकल गये फिर भी उन्हें कहीं भी कोई पुरुष, स्त्री या बच्चा नहीं मिला। उसके बाद वे दोनों यह सोचकर राजभवन की तरफ बढ़े कि वहाँ पर तो कोई न कोई अवश्य मिलेगा। किन्तु वहाँ पर भी न उन्हें कोई रक्षक मिला, न कोई सिपाही या दास दासी। समाधान पाने की जिज्ञासा से वे राजभवन के भीतरी प्रवेश द्वार की तरफ आगे बढ़ने लगे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें उस प्रवेश द्वार पर एक विकराल स्वरूप वाला व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखकर चम्पकमाला ने आनन्दसेन को रोका और कहा—भैया, सबल कर

आगे बढ़ो । ऐसा लगता है कि यह नगर किन्हीं विकट परिस्थितियों में से होकर गुजरा है इसीलिये कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं बचा है । इस सर्वविनाश की जड़ कहीं यह विकराल व्यक्ति ही न हो । आनन्दसेन बोला—अरे कोई खास बात नहीं है । इसकी विकरालता असली नहीं, नकली मालूम होती है । फिर भी हम विशेष रूप से सावधान हो जाते हैं ।

आसन्दसेन यह कहकर घोड़े से नीचे उतर पड़ा और उसने सावधानी से चम्पकमाला को भी नीचे उतार ली । फिर घोड़े को वहीं पर बांध कर वे दोनों पैदल-पैदल हो आगे बढ़े । बढ़ने से पहले चम्पकमाला ने अपने भाई को रोका और कहा कि थोड़ी देर के लिये महामन्त्र का जाप करलो ताकि हमें हमारे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो । दोनों भाई बहिनों ने तब पहले णवकार मन्त्र का पाठ किया ।

मानसिक एवं शारीरिक शक्ति से सम्पन्न आनन्दसेन सुन्दर तरुण था । पूर्व जन्म के पुण्य कार्यों का उदय भी साथ में हुआ सो वह जन्म से माता के स्तनपान और लाड़ प्यार से वंचित रहा । यह तो नहीं हुआ सो नहीं सही, लेकिन उन दोनों का लालन पालन भी राजकीय सुख-सुविधा के अनुसार नहीं हो सका । जितनी सुविधा से वे बाबा ब्रह्मानन्द के आश्रम में रह रहे थे, वह सुविधा भी आकस्मिक रीति से छूट गई । अब भी पाप कर्मों का उदय ही प्रमत्त चल रहा था कि वे इस नये संकट से घिर गये थे । किन्तु उनकी पुण्यशालिता यह थी कि मृत्यु मुख में जाकर भी वे बच गये और उन्हें धर्म का सुखद बोध मिला । वह पुण्यशालिता ही उनकी संरक्षक बनी हुई थी जो जब भी वे कष्टों से घिर जाते, उनकी रक्षा करती थी ।

चलते हुये चम्पकमाला ने अपने भाई को रोका कि वह आगे नहीं बढ़े क्योंकि विकरालता लिये हुए वह व्यक्ति सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि राक्षस जैसा दिखाई दे रहा है जो अतिक्रूर हो सकता है । आनन्दसेन विशेष रूप से निर्भय था । उसने निश्चिन्त होकर कहा—बहिन, तुम चिन्ता न करो । बाबा ने मेरे मन में से भय को पूरी तरह से निकाल दिया है तथा हाथी पहलवान ने मुझे अपूर्व

शरीर-शक्ति से सम्पन्न बना दिया है । इससे ऊपर महामन्त्र सर्वत्र सफल होता है । फिर आनन्दसेन ने चम्पकमाला को वही रोक दिया और वह अकेला ही आगे बढ़ने लगा ।

आनन्दसेन तो निर्भीक तरुण था । वह चलकर उस विकराल आकृति के सामने पहुंचा और बोला—भाई, तुम कौन हो और यहां किस प्रयोजन से बैठे हुए हो ? यह पूछकर वह सोच रहा था कि उसे कुछ न कुछ उत्तर मिलेगा । किन्तु उस राक्षस ने आनन्दसेन पर आकस्मिक रीति से प्रहार कर दिया । प्रहार प्रबल था अतः वह यकायक मूर्छित हो गया । चम्पकमाला ने सोचा कि आवेश में आकर भैया भान भूल गया है तो मैं लगातार महामन्त्र का जाप करती रहूँ । इस महामन्त्र के प्रभाव से हम सकट से अवश्य ही शीघ्र निकल जायेंगे । बाबा का नाम स्मरण भी करने लगी । जाप की ही मुद्रा में चम्पकमाला ने आगे बढ़कर अपने भाई के मस्तक पर हाथ फिराया और आश्चर्य के साथ देखा कि आनन्दसेन सजग होकर खड़ा हो गया है । महामन्त्र के जाप से और बाबा के नाम स्मरण का प्रभाव प्रमाणित हो गया था । दोनों प्रसन्न हुए और तब दोनों साथ-साथ महामन्त्र का जाप और बाबा का नाम स्मरण जोर-जोर से करने लगे ।

आनन्दसेन पूर्ण सचेतन हो गया । महामन्त्र के जाप और बाबा के नाम स्मरण से उसमें नया ही जोश जाग गया । उसे बाबा का यह कथन भी याद आया कि क्रूर व्यक्ति के वचन या व्यवहार पर किसी विवेकशील पुरुष को क्रोध नहीं करना चाहिये । कारण, क्रोध के आवेश में उसका विवेक निष्क्रिय हो जाता है । हमेशा क्रोधी पर क्षमाशील की ही विजय होती है । उसने उस राक्षस पर कोई क्रोध नहीं किया बल्कि भोलापन जताते हुए कहा—अरे मामा तुमने यह क्या कर दिया ? 'मामा' शब्द सुनकर वह कुछ शान्त हुआ । धीरे-धीरे उस सम्बोधन ने ऐसा जादू किया कि वह प्रसन्न हो उठा । जब वह प्रसन्न होकर प्रेम जताने लगा तो आनन्दसेन ने कहा—हम तो आपको मामाजी समझ रहे हैं और आपने भाणेज के साथ ऐसा वर्ताव किया । आनन्दसेन की उस मिष्ट वाणी ने न जाने क्या जादू किया कि वह राक्षस पानी-पानी हो गया और

अपने किये पर पछताने लगा । जैसे उसकी राक्षसी वृत्ति छूट गई और वह मानवता के घरातल पर खड़ा हो गया । वह कहने लगा—यह नगर मेरे कारण ही खाली हो गया है । मैं जब राक्षसी उपद्रव करता तो सभी लोग गुस्सा करते थे, मुझे गालियां निकालते थे और ऐसी ही ओछी हरकतें करते थे । तब मेरा क्रोध बढ़ जाता था और मैं भान भूलकर अधिक हिंसक उपद्रव करने लगता था । आखिर वे सब परेशान हो गये और यहां से भाग छूटे । तब से इस नगर में मैं ही अकेला हूँ । अगर यहां के निवासी भी तुम्हारी तरह मेरे पर गुस्सा न करते और जरा सा भी स्नेह जताते तो मैं उनका गुताम हो जाता । तुमने प्रेम से मुझे मामा क्या कहा कि मेरा दिल भर आया । समझलो कि मैं तुम्हारा मामा ही हूँ और तुम्हारे लिये मैं कुछ भी कर सकता हूँ । मैं तो सिर्फ प्रेम का भूखा हूँ आज तुमने मुझे आनन्द से भर दिया है ।

ऐसे विचित्र परिवर्तन से आनन्दसेन और चम्पकमाला आनन्द विभोर हो गये । उनकी आन्तरिक निष्ठा सुदृढ़ हो गई कि णवकार महामंत्र एवं बाबा के नाम का अमित प्रभाव है । आनन्दसेन ने हर्षित होते हुए राक्षस से कहा—आपने मुझे जब भाणेज मान ही लिया है तो मैं आशा करूँ कि आप हम दोनों के साथ पूर्ण स्नेहयुक्त व्यवहार ही करेंगे । राक्षस प्रसन्नता से लोटपोट होते और आनन्दसेन को गले लगाते हुए बोला—मेरे व्यवहार की क्या बात करते हो ? देखो, यह पूरा नगर, राज्य और राजभवन मैंने तुम्हें इसी समय वक्शीस नर दिया है और तुम इसके स्वामी हो । आनन्दसेन बोला—मामाजी, इस वीरान नगरी में मैं क्या करूँगा ? हंसी का ठहाका लगाते हुए राक्षस मामा ने कहा—तुम किसी बात की फिक्र मत करो । मैं तुमको इस नगरी का राजा बना देता हूँ और सारे नगर को फिर बसा दूँगा ।

वाणी वाणी में कितना अन्तर होता है ? एक वाणी ऐसी होती है जो दिलों के टुकड़े-टुकड़े कर देती है और एक वाणी ऐसी होती है जो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ देती है । नगरवासियों की कठु वाणी से राक्षस कुपित हो गया और उन्हें वहां से भाग जाने के लिये मजबूर किया । दूसरी ओर आनन्दसेन की मीठी वाणी ने

राक्षस का हृदय भी पिघल गया और उस पर अपना सम्पूर्ण स्नेह न्यौछावर करने के लिये वह तत्पर हो गया । एक प्रेम भरे शब्द ने सारे उल्टे वातावरण को सुलटा बना दिया । आनन्दसेन भी अगर कटु वाणी का प्रयोग करता तो सोचिये कि उस वीरान नगर में उन दोनों की वह राक्षस कैसी दुर्गति बना देता । ईंट का जवाब पत्थर से न देकर शीतलता के साथ दिया जाय तो दोनों तरफ सद्भावना का प्रसार हो जाता है ।

वाद में तो उस राक्षस मामा ने जैसा कहा, वैसा ही करके भी दिखला दिया । वह कोई राजनेता नहीं था जो आश्वासन तो लम्बा-चौड़ा देता और करने के नाम पर महत्त्वहीन सा करता । वह राक्षस भले ही था लेकिन दिल का बहुत सीधा सादा था । जो वायदा किया, उसे पूरा करने में उसने कोई कसर उठा नहीं रखी । वह राक्षस होते हुए भी देवपुरुष जैसा बन गया ।

उस नगर के निवासी वहाँ से भागकर जहाँ जहाँ जाकर बस गये थे, वहाँ वहाँ वह राक्षस गया और उन्हें समझाने लगा कि वे फिर से अपने छोड़े हुए उस नगर में आकर बस जाय, क्योंकि वहाँ एक ऐसा दिव्य पुरुष आया है जिसने अपने सद्व्यवहार से मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया है । अब मैं न तो उपद्रव करूँगा और न ही ऐसी कोई हलचल जिससे आप लोगो को किसी तरह की परेशानी हो । इसके विपरीत मैंने तो सोच लिया है कि जितनी मेरे से आप लोगो की सेवा बन पड़ेगी, मैं करने के लिये तत्पर रहूँगा । उसने सबको एक खुशी की बात और सुनाई कि मेरे जीवन का रूपान्तरण करने वाले उस दिव्य पुरुष ने आपके नगर और राज्य की व्यवस्था सम्हाल लेने का मुझे वचन दे दिया है जिससे आप लोगो का जीवन सुखी और समृद्ध बन जायगा ।

यह उन सभी नगर निवासियों के लिये बड़ा ही सुखद समाचार था कि स्वयं उत्पात मचाने वाला राक्षस ही बदल गया है और उन से वापिस चलने का अनुरोध कर रहा है । उन्हें अपनी जन्मभूमि से बड़ा प्यार था, अतः वे फिर से अपनी जन्मभूमि में जाकर बस सकेंगे— इससे उनके हृदयों में हर्ष की लहर दौड़ गई । उन्हें इस बात को जानने की भी उत्कट अभिलाषा हुई कि वह दिव्य पुरुष कैसा है

जिसने ऐसे क्रूर राक्षस का हृदय-परिवर्तन कर दिया ? फिर वह दिव्य पुरुष ही उनका राजा बनेगा तो हकीकत में उसकी राज व्यवस्था भी सुचारू रहेगी । उसके बाद सभी नगर निवासी जंगली वीरान में पहुँचकर अपने-अपने घर-दुकानों में बस गये । अब उनके मन मानस में नया उत्साह जागा था, अतः एक ओर तो उन्होंने नगर की नई साज-सज्जा की और दूसरी ओर सबने अपने काम धन्धे मेहनत करके बढ़ा लिये । इस कारण उस नगर की नई रौनक देखने ही बनती थी । उस नगर के शासक के रूप में आनन्दसेन के सिंहासनारोहण का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया ।

आनन्दसेन विचार करने लगा - इस संसार की और कर्मों की कैसी विचित्र दशा होती है ? मैं जन्मा तब तो मुझे जीने के भी लाने पड़े हुए थे । माँ के वक्षःस्थल के दूध की एक बूँद तक पीने को नहीं मिली । पूर्व जन्म में जो धर्म कर्म किया था, सत् संगत साथी थी और जो पुण्यवानी कमाई थी उसके फलस्वरूप जीवन की रक्षा हो गई । बाबा ने संरक्षण देकर जीवन का निर्माण किया । और बाब यह समय आया है कि मैं एक नगर व राज्य का महाराजा भी बन गया हूँ जिसके नाते समग्र जनता का माता पिता हो गया हूँ । अल्पायु में भी मेरे ऊपर जो उत्तरदायित्व आ गये हैं, उन्हें मुझे कर्तव्य-बोध के साथ निभाने होंगे । इस कारण मेरा फर्ज नहीं है कि मैं मौज मजे करूँ या गुलछर्रे उड़ाऊँ । मुझे तो अपने जीवन की साधना के बल पर सन्तुलित बनाना है तथा अहिंसा धर्म की पद्धति पर सारे नागरिक जीवन को ढालना है । इसके लिये मुझे कठिन परिश्रम करना होगा ।

इस चिन्तन के साथ उसने राज्य की सुव्यवस्था की हरेत बतवाई और तदनुसार सारे प्रशासन का ढाँचा जमाया । अहिंसा को प्रमुखता देने की दृष्टि में राजाज्ञा के द्वारा सारे राज्य में शिकार पर उसने प्रतिबन्ध लगा दिया । किसी शिकारी को राज्य में शिकार की भी मनाही करा दी । लोगों से हिंसक कार्य प्रेमपूर्वक छुड़ाने लगे तो आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिये आपसी विवादों के सन्तोषजनक निर्णय किये गये । न्याय का कार्य आनन्दसेन ने अपने ही हाथ में रखा ताकि पारस्परिक वैर-वैमनस्य नागरिकों के बीच

न रहे । इन सारे प्रबन्धों का श्रेष्ठ परिणाम निकला । यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति सार्थक होने लगी । नागरिकों में भी वैसी ही सद्भावना, सहयोग तथा सौजन्य की झलक दिखाई देने लगी । आनन्दसेन एक अतीव लोकप्रिय शासक हो गया ।

उत्तम भावना भवनाशिनी होती है, क्योंकि वह पाप का नाश करती है । अच्छी भावना के साथ सारा जीवन संवरता और सजता है । आनन्दसेन का आदर्श तो मनुष्यों के प्रति सद्भावना से ऊपर उठकर पशुओं का हितकारी भी हो गया था । इसी कारण तो उसने शिकार पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया था । किन्तु वह केवल प्रतिबन्ध की आज्ञा प्रसारित करके ही शान्त नहीं बैठ गया बल्कि उसने राज्य की सीमाओं पर सिपाहियों की ऐसी मजबूत व्यवस्था भी कर दी ताकि उसके राज्य का कोई भी निवासी शिकार नहीं कर सके और बाहर का कोई शिकार भी उसकी राज्य सीमा में प्रविष्ट होकर शिकार न कर सके । यह पशुओं के प्रति भी उसकी सहृदयता का प्रमाण था । उसकी अच्छी भावना की सीमा न सिर्फ मनुष्य जाति बल्कि समस्त प्राणियों तक फैल गई थी । उसने सिपाहियों को यह आदेश भी दे रखा था कि अगर कोई शिकारी अपनी राज्य सीमा में घुस आवे तो उसको पकड़कर सीधे मेरे सामने प्रस्तुत किया जाय । आनन्दसेन की भावना यह थी कि बजाय दण्ड देने के उस शिकारी का अहिंसा-पालन की दृष्टि से हृदय परिवर्तित हो जाय तो वैसा प्रयास उसे स्वयं को करना चाहिये । इस प्रकार की उत्तम भावना उस राज्य में राजा से लेकर प्रजा तक प्रसारित हो रही थी ।

महाराजा चन्द्रसेन भी चम्पानगरी का राज्य चला रहे थे लेकिन विश्वसुन्दरी के उस प्रसव के बाद खिन्नता उनके मन से मिटी ही नहीं । वे सोचते रहते थे कि उन्होंने अपने मन में प्रकाश के कैसे-कैसे दीपक जलाये थे और कितनी उत्कट आशा रखी थी कि विश्वसुन्दरी की कौख से अद्वितीय गुण सम्पन्न राजकुमार जन्म लेगा जो उसके राज्य का उत्तराधिकारी बन कर जनता की निष्ठापूर्वक सेवा करेगा और उसका यश बढ़ायेगा ? क्या सोचा था और हो क्या गया ? क्या विश्वसुन्दरी जैसी भव्य महिला की कौख से

कुतिया के पिल्लों को ही जन्म लेना था ? यह मेरी कैसी कमेंट प्रकट हुई ? मन में रह-रह कर यही विचार उठता कि उन्होंने पूरे जन्म में कुछ क्रूर कर्म किये होंगे जिनके परिणाम स्वरूप यह सब घटित हो रहा है । इसलिये अब प्राणीरक्षा और जीवदया के कुछ ऐसे कार्य करें ताकि आगामी जन्म में इन कार्यों के पुण्य काम आवे । इसलिये उन्होंने अपने राज्य में क्रूर हिंसक कार्यों को रोकने तथा शिकार न करने के आदेश प्रसारित करवा दिये । महाराजा स्वयं शिकारी वेश में राज्य सीमाओं पर अपने इक्के दुक्के साथियों के साथ घूमते ताकि अवैध शिकार करने वालों को खुद पकड़ सकें । इतनी कठोरता के साथ वे शिकार बन्दी का पालन करवाने लगे ।

एक बार उन्हें सन्देश मिला कि सीमा पर कोई शिकारी चोरी छिपे शिकार कर रहे हैं तथा एक दस्यु दल राज्य की गाँवों का टोला लेकर भाग गया है । इस मामले में महाराजा जागरूक थे अतः हमेशा की तरह एक-दो साथियों को लेकर उनका पीछा करने के लिये अश्वारोही लेकर सीमा की तरफ चले गये । वहाँ पीछा करते-करते वे अपने साथियों से अलग हो गये और अकेले ही बहुत दूर निकल गये । वे अपने राज्य की सीमा से बाहर आनन्दसेन के राज्य की सीमा में पहुँच गये थे ।

शिकारी की पोशाक में महाराजा चन्द्रसेन एकाकी होकर आनन्दनगर की सीमा में पहुँच गये । शिकारी की पोशाक होने के कारण आनन्दनगर के सिपाहियों ने तुरन्त उन्हें धर पकड़ा और जैसी कि उन्हें आज्ञा दी हुई थी, वे महाराजा चन्द्रसेन को पकड़ कर अपने महाराजा आनन्दसेन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये ले चले ।

किसी भी व्यक्ति के वर्तमान जीवन में जब घटना चक्र विविध प्रकार के मोड़ लेता है और सम-विषम परिस्थितियाँ भेननी पड़ती हैं, तब उन्हीं दृश्यों में पूर्वाजित कर्मों की झलकें दिखाई देती हैं । महाराजा चन्द्रसेन के जीवन का घटनाक्रम भी ऐसी ही विविधता के साथ चल रहा था । पुत्र नहीं जन्मा तो एक के बाद एक विपत्तियाँ किये, तरह-तरह की कामनाएँ की और उन्होंने पटरानी से सामाजिक साधना की प्रेरणा ली । जन भावना से पसीज कर देवता

आह्वान किया—जैसा उसने बताया, यथाविधि वे सब कार्य उम्होने पूरे किये । मणि भी मिली तो-विश्वसुन्दरी से विवाह भी हो गया और हकीकत में उनकी चाहना—कल्पना से भी अधिक दिव्य सन्तानें उन्हें मिली, किन्तु वे अपने आपको निःसन्तान ही मानकर खिन्न होते रहे । हकीकत पर भी पर्दा डाल देता है यह कर्मों का पुंज और जब समय आता है, यही पर्दा उठा भी देता है ।

कर्मों की ही विडम्बना देखिये कि पिता-पुत्र आमने सामने खड़े थे, किन्तु कोई भी अपने सम्बन्ध को नहीं जान रहा था। पुत्र शासक और न्यायकर्त्ता के रूप में सिंहासन पर बैठा हुआ था तो पिता शासक होते हुए भी उस समय पुत्र के दरबार में एक अपराधी की हैसियत से खड़े हुए थे। तब भी चन्द्रसेन के दिल में यह दुःख पत रहा था कि सब कुछ करने के उपरान्त भी वे अभागे ही रहे, जो पुत्र और अपने राज्य का अपने जैसा उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं कर सके। आनन्दसेन के दिल के भी किसी कोने में यह व्यथा समाई हुई थी कि वह भले ही महाराजा हैं किन्तु अपने माता-पिता के प्यार से वह वंचित रहा है। दोनों के दिलों को अपना-अपना दुःख साल रहा था जब कि दोनों के दिलों के दुःखों के सुखद समाधान रूप दोनों आमने सामने थे। वास्तविकता सामने थी किन्तु दोनों वास्तविकता से अनभिज्ञ थे। इसे ही कहते हैं कर्मों की विडम्बना।

आनन्दनगर के महाराजा आनन्दसेन ने प्रेम एवं सम्मानभरी दृष्टि से अपने सामने खड़े अपराधी को देखा तो उसने अनुभव किया कि इतना सदाशयी दिखाई देने वाला व्यक्ति न तो शिकारी हो सकता है और न ही अपराधी। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। सामने दिखाई दे रहे प्रभावशाली व्यक्ति को वह अपराधी कैसे मान लेता? यह भी वह नहीं सोच सका कि उन्हें वह कोई उपदेशात्मक बात कहे, क्योंकि उसे वह गुरु गम्भीर एवं साधक व्यक्तित्व दिखाई दे रहा था। उसके हृदय में तो उन्हें देखकर एक नये ही चमत्कार ने जन्म लिया। अनायास ही वह सामने खड़े व्यक्ति के प्रति विनम्र बनत हो उठा। उसे ऐसी आनन्दानुभूति होने लगी कि जैसे वह वहाँ से उठकर उनके चरणों में गिर पड़े। उसके मन में उग्र अभिलाषा जगी कि वे उसे अपनी छाती से लगा लें और सम्पूर्ण हृदय से उसे प्यार करें। उसका अन्तःकरण इतना आह्लादित होने लगा कि वह सिंहासन पर बैठा-बैठा भी बुरी तरह से अस्थिर हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और वह इस समय में क्या करे?

हृदय से हृदय का सम्बन्ध होता है तो हृदय से हृदय मिल जाता है और हृदयधारी स्वयं को कुछ भी समझ में नहीं आता । पुत्र के हृदय में जिस प्रकार आनन्द हिलोरें लेने लगा, पिता के हृदय में उन हिलोरे का वेग और भी ज्यादा तीव्र था । चन्द्रसेन मुग्ध भाव से सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को देख रहे थे और सम्पूर्ण मन से भाव विभोर हो रहे थे । उसे देखते-देखते उनकी दृष्टि इतनी केन्द्रीभूत हो गई कि उन्हें आनन्दसेन की भव्य आकृति के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था । उनका दिल फड़कने लगा कि वे सब कुछ भूलकर उसे अपनी छाती से चिपका ले, गले लगा ले और अपने प्यार भरे आंसुओं से उसे नहला दे । प्रेम नदी की बाढ़ की तरह उमड़ रहा था, किन्तु वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस तरुण को देखते ही उनके मन में ऐसा क्यों हो रहा है ?

पिता-पुत्र के हृदय परस्पर मिल लिये किन्तु उनके शरीर स्तब्ध बने अपने-अपने स्थान पर ही थे । आखिर आनन्दसेन शासक था, शान्ति भंग उसने ही की और कहा—आपके भव्य व्यक्तित्व को देखकर मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप अपराधी हो सकते हैं । शिकारी भी आप नहीं हो सकते क्योंकि आपको आकृति पर असीम दया झलक रही है । मेरी उलझन यही है कि आप शिकारी के वेश में कैसे हैं ? और उसने मन ही मन सोचा कि सबसे बड़ी उलझन तो यह है कि इनके प्रति मेरा समग्र प्रेम क्यों आकर्षित हो रहा है ? उसे ध्यान आया कि यह तो वही व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है जिनके हाथों वह मल्लयुद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सम्मान पा चुका है । अचानक उसकी चेतना लौटी कि तब तो ये चम्पानगरी के महाराजा ही हैं । वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और उसने अनुरोध किया कि वे उसके पास लगे समकक्ष आसन पर विराजें ।

चन्द्रसेन बोले—आप शासक हैं और मैं एक अपराधी के रूप में आपके सामने हूं, इसलिये एक बार मेरा स्पष्टीकरण तो नुन लीजिये । आपने ठीक ही अनुमान लगाया है कि मैं शिकारी नहीं हूं । अपराध है तो यही कि मैं अपने साथियों से अलग होकर भटक गया । और अनजाने में आपके राज्य की सीमा में चला आया । इसका दण्ड दिया जा सकता है ।

चन्द्रसेन तो समता के साधक थे अतः अपने अपराध को स्वीकार कर लेने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। उन्होंने कहा— शिकारी के वेश में भी एक कारण से हूँ। मेरे राज्य में मैंने शिकार पर प्रतिबन्ध लगा रखा है इसलिए अवैध रूप से शिकार करने वालों को पकड़ने के लिये मैं स्वयं शिकारी के वेश में घूमता हूँ ताकि उन्हें अपराध मेरे सामने स्पष्ट हो जाय और मैं उसके हृदय को उसे परिवर्तित करके सच्चा अहिंसक बना सकूँ। वे बोल ही रहे थे तब तक तो आनन्दसेन ने वहाँ पहुँचकर उनका स्वागत किया और निवेदन किया—आप तो चम्पानगरी के महाराजा दिखाई देते हैं। आप प्रौढ़ हैं और मेरे पूज्य हैं। आप पधारकर सिंहासन पर बिराजिये। आनन्दसेन उन्हें सम्मानपूर्वक तब वहाँ तक ले गया। स्वयं मैंने भी अपने राज्य में शिकार पर प्रतिबन्ध लगा रखा है तथा शिकारी वेश में मिलने वालों को पकड़ कर मेरे सामने प्रस्तुत करने के आदेश के पीछे आप जैसी ही मेरी भावना है।

आनन्दसेन के ऐसे शालीन व्यवहार से चन्द्रसेन हर्ष विभोर हो गये कि इतनी सी आयु में भी यह तरुण कितना विवेकपूर्ण और अहिंसक शासक है। वे सोचने लगे कि यह तो हर बात में मेरे ही समान लग रहा है—आकृति से भी, व्यवहार से भी और ज्ञान-विवेक से भी। इसके पास बैठकर जैसे मेरे तन-मन में शीतलता और शान्ति व्याप्त हो गई है। इस तरुण के जीवन में सद्गुणों का विकास जिस परिपक्व रूप में दिखाई दे रहा है, उससे तो यही सद्गुणी जन जीवन अपने माता-पिता के खून से भी मिला है। तभी तो जीवन का इतना सुन्दर स्वरूप दिखाई दे रहा है। सोच-सोच कर उनका हृदय अपूर्व रूप से प्रमुदित होने लगा। प्रमोद भाव से ही वे बोले—ठीक है, मैं चम्पानगरी का शासक हूँ तो आप भी आनन्द नगर के शासक हैं और इतनी अल्पायु में इतने सद्गुणी और सुयोग्य शासक है—यह निश्चय ही आपके पूर्वजित कर्मों के सुम्न का उदय है। एक मैं हूँ, शासक भी हूँ किन्तु आप नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी मानसिक पीड़ा को झेलकर चल रहा हूँ, किन्तु मैं भी मैं अपने पूर्वजित कर्मों का ही फल मानता हूँ। अन्तर यही है कि आपके शुभ फल का उदय है और मेरे अशुभ फल का।

चन्द्रसेन कह रहे थे अपने मन की व्यथा की बात, किन्तु आनन्दसेन समझ नहीं पाया कि चम्पानगरी के इस प्रभावशाली महाराजा को भला ऐसी क्या मानसिक पीड़ा हो सकती है ? सभी तरह से सुखी राज्य है और वे एक सुखी महाराजा ही होने चाहिये । किन्तु सुख दुःख की तरंगें इस तरह चलती हैं जो महसूस की जा सकती है लेकिन उन्हें जान पाना कई बार कठिन सा दिखाई देता है । आनन्दसेन का हृदय सुख की तरंग से तरंगित हो रहा था किन्तु कारण ज्ञात नहीं था । हर्षविग से उसने अपनी बहिन चम्पकमाला को वहां बुलाया और बताया—आप चम्पानगरी के महाराजा हैं । भाई के बाद बहिन को देखकर तो चन्द्रसेन का हृदय आनन्दाभिभूत हो उठा । उन्हें लगने लगा—ऐसे सुन्दर और तेजस्वी रूपा और तरुणी भला उनके पुत्र और पुत्री क्यों न हुए ?

आनन्दसेन और चम्पकमाला ने महाराजा चन्द्रसेन का ऐसा गवभरा स्वागत किया कि स्नेहपूर्ण नया ही वातावरण बन गया । इस वातावरण में चन्द्रसेन को पता ही नहीं चला कि सबके शामिल रहते हुए कितने दिन बीत गये । जब भी चन्द्रसेन जाने का निश्चय करते, उनका मन उन्हें रोक देता और वे रुक जाते । इस तरह वहां रहते-रहते छः माह व्यतीत हो गये ।

एक दिन चन्द्रसेन ने आनन्दसेन से पूछा—यह कौनसा महीना चल रहा है । आनन्दसेन ने महीना बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा—अरे, मुझे तो यहां रहते-रहते छः माह व्यतीत हो गये हैं और पता ही नहीं चला । अब तो मुझे प्रस्थान कर देना चाहिये । यहा अकेला ही मैं इतना रह गया हूँ—पता नहीं राज्य के क्या हालचाल चल रहे होंगे ।

इधर महाराजा चन्द्रसेन आनन्दनगर में इतने लम्बे अर्से तक रुक गये और उधर चम्पानगरी में तहलका मचा हुआ था कि वीहड़ वन में महाराजा अकेले पड़ गये थे और अब तक भी नहीं लौटे सो न जाने उनके साथ क्या घटित हुआ होगा ? राज परिवार, दीवान, अधिकारी और नागरिक—सभी चिन्तातुर बने हुए थे । वहां किस को यह समाचार मिल सकता था कि महाराजा आनन्दपुर में रुके हुए हैं । चम्पानगरी की ऐसी ही परिस्थिति का विचार

करते हुए अन्ततोगत्वा महाराजा ने अपने दिल को कड़ा करे आनन्दनगर से प्रस्थान करने का निश्चय किया ।

उनके इस निश्चय को सुनकर दोनों भाई बहिन भाव-विह्वल हो उठे और मनुहार करने लगे कि वे कुछ दिन तो और बिरात्रे । उनका मन मान ही नहीं रहा था कि महाराजा उनसे कभी भेंट विलग हों । उनके अन्तःकरण की सच्ची अभिलाषा तो यह बन गयी थी कि महाराजा सदा-सदा के लिये दोनों भाई-बहिन के साथ रहें । सम्बन्ध का बाह्यरूप भले ही प्रकट न हुआ हो किन्तु आन्तरिक स्वरूप तो दोनों के मन-मानस पर सम्पूर्णतया छा ही गया था । उन्होंने बहुत-बहुत अनुरोध किया किन्तु यह समझने को विवश हुए कि राज्य व्यवस्था की दृष्टि से महाराजा को जाना ही पड़ेगा तब उन्होंने दुःखित मन से चन्द्रसेन को विदाई दी ।

महाराजा चन्द्रसेन को आनन्दसागर से न सिर्फ महाराजा आनन्दसेन और उसकी बहिन चम्पकमाला ने, बल्कि समग्र जनता भाव एवं सम्मानपूर्ण विदाई दी । विवशतावश चन्द्रसेन आगे बढ़ रहे थे लेकिन बड़े शिथिल चरणों से—जैसे कि उनका दिल उनसे छूट कर आनन्दसागर में ही रह गया हो । वे विचारते लगे कि मुर्दा होकर चल रहा हूँ । मेरी आत्मा और मेरे प्राण तो आनन्द और चम्पकमाला से ही जुड़े हुए रह गये हैं । वियोग की पीड़ा भेलते-भेलते वे चम्पानगरी पहुंचे ।

महाराजा चन्द्रसेन अपनी राजधानी में पहुंचे और कि नागरिकों ने उनके दर्शन किये तो उनके आगमन का शुभ समाचार सारी नगरी में तुरन्त ही फैल गया । फिर तो सारा नगर उन स्वागत करने के लिये उमड़ पड़ा । सबके हर्ष का पार नहीं था । उनके प्यारे शासक सकुशल लौट आये हैं । सभी महाराजा के गिर्द इकट्ठे हो गये और पूछने लगे कि इतने दिनों तक कहाँ विराजना हो गया ? क्या किन्हीं संकटों ने तो महाराजा को घेर लिया था ? तब महाराजा ने जनसमूह को सम्बोधित करते हुए बताया—मैं शिकारियों और दस्युओं का पीछा करते हुए बंटा पड़ गया तथा निकट के राज्य आनन्दनगर की राजधानी में

। वहां के महाराजा इतने सौम्य, सुयोग्य और शिष्टाचारी हैं क्या कहूं ? उनका नाम आनन्दसेन और उनकी वहिन का नाम कमाला है । दोनों ने मुझे इतना स्नेह और सम्मान दिया कि काल से खिन्न बना मेरा मन अतीव सन्तुष्ट और तृप्त हो गया । होने मेरी इतनी सेवा की कि मानो वे मेरे पुत्र और पुत्री ही हो । के उस स्निग्ध वातावरण में इतने समय के बीत जाने का मुझे खयाल ही नहीं हुआ । मेरा मन तो नहीं चाहता था किन्तु आप की चिन्ता करते हुए मुझे उनसे अब तो विदाई लेनी ही ।मेरे जीवन में जिस तरह से घटनाएं घटित होती रही उनको देखकर और उनके माध्यम से अपने कर्मों के चक्र को भ्रम कर इस संसार से मेरी आसक्ति हटती जा रही है । अब मैं ने विचार और आचार मे आध्यात्मिकता का अधिक से अधिक आस करना चाहता हूँ । आनन्दसेन और चम्पकमाला की दिव्यता व स्नेहशीलता मेरे अन्तःकरण में बस गई है ।

महाराजा के वक्तव्य को सुनकर नागरिकों के मन में हलचल पड़ी कि कहीं ऐसा न हो कि महाराजा विरक्त होकर उनको क्षण देना छोड़ दें । वे प्रसन्न थे कि उनके शासक कितने महान् हैं । ये रनिवास में भी पहुंची । पटरानी की महाराजा में अटूट आस्था । वह परम प्रसन्न हुई । लेकिन बाकी की ग्यारह रानिया तो त्व भाव मे डुबी हुई थीं, अपने शरीर स्वार्थों के कारण उन्हें महाराजा के विरक्ति-भाव से बड़ी निराशा महसूस हुई । असल राशा तो इस तथ्य के प्रकटीकरण से हुई कि वे आनन्दनगर के महाराजा आनन्दसेन के यहां ठहरे हुए थे । वे सोचने लगी कि यह आनन्दसेन क्या यही आनन्दसेन तो नहीं है जिसका जीवन समाप्त करने के उनके पहले षड्यन्त्र के असफल हो जाने के बाद रचे गये । षड्यन्त्र को वे सफल मान रही थी—वही आनन्दसेन जो नई पटरानी विश्वसुन्दरी का पुत्र था और उनकी राह का सबसे बड़ा टा था ? उन रानियों का प्रतिशोध भाव फिर से भड़क उठा । होने निश्चय किया कि इस तथ्य का पूरी तरह से पता लगाया जाना चाहिये । मन्त्रणा करने के लिये उन्होने सलखू नाइन को भी बुला लिया ।

सभी बैठकर आपस में सोचने लगीं कि महाराजा ने अने वक्तव्य में जिस आनन्दसेन का उल्लेख किया है, वह क्या वंश आनन्दसेन पहलवान और विश्वसुन्दरी का ही पुत्र तो नहीं है ? एक रानी ने कहा—हमने जज आनन्दसेन पहलवान द्वारा रनिगन पर आक्रमण का नाटक रचकर महाराजा से शिकायत की थी तब महाराजा ने बाबा ब्रह्मानन्द के आश्रम पर सैनिकों से दान डलवाया था, लेकिन वहां आनन्दसेन के न मिलने पर महाराजा ने आश्वासन दिया था कि खोज करवा कर इस अपराध के लिये उसके मृत्युदण्ड दे दिया जायगा । हम सब तो यही सोच रही थी कि उसका काम तमाम हो गया होगा । लेकिन लगता है कि उस समय आनन्दसेन बच गया और वह किसी तरह आनन्दनगर का महाराजा बन गया । यदि ऐसा है तो खतरा फिर से हमारे गला मण्डराने लगा है—ऐसा हमको समझना चाहिये । सलखू ने भी हाथ में हां भरी और कहा—मुझे भी ऐसा ही लगता है । यदि उस समय आनन्दसेन को मृत्युदण्ड दे दिया गया होता तो उसका कहीं न कहीं अन्तिम संस्कार तो किया जाता । हमने तो ऐसी कोई खबर सुनी नहीं । वे सभी आपस में सोच विचार कर रही थी, तभी उन्हें सूचना मिली कि महाराजा उन्हीं की तरफ आ रहे हैं ।

महाराजा वहां आये तो सभी के चेहरे कृत्रिम भावों से लगे हुए थे । उन्होंने वियोग के दुःख का ऐसा जवरदस्त नाटक रचा कि वे महाराजा के पधार जाने के बाद से अपनी भूख प्यास सब कुछ भूली हुई है और निरन्तर उसी की चिन्ता करती रही है । महाराजा तो भद्रिक स्वभाव के थे । उन्होंने सब की बातें सुनी और अन्त में सारा विवरण बताया । रानियों ने विवरण सुनकर पूछा—राज्य उन महाराजा आनन्दसेन की आयु कितनी होगी ? महाराजा ने बताया कि वह बीस वर्ष करीब का तरुण होगा । रानियों को उसके जन्म के दिन और घण्टे तक मालूम थे । उन्हें निश्चय हो गया कि आयु, सुन्दरता और दूसरे सारे वर्णन से वही आनन्दसेन पहलवान ही होना चाहिये । महाराजा तो अपनी बात करके चले गये लेकिन वे रानियां नया षड्यंत्र रचने में संलग्न हो गईं ।

महाराजा आनन्दसेन जिन्होंने वीतराग देव के कृष्ण सिद्ध

का रसास्वादन किया था, अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए सांसारिकता के प्रति अपने आसक्ति भाव को घटा रहे थे। सन्तान नहीं होने की खिन्नता को भी वे कम करने लगे और आत्मिक ज्ञान को पुष्ट बनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की शुभ प्रवृत्ति में तल्लीन होने लगे। फिर भी रह रहकर आनन्दनगर की स्मृतियाँ उनके विचारों को घेर लेती थी कि आनन्दसेन और चम्पकमाला ने बिना किसी स्वार्थ भाव के उनको कितना तरल स्नेह और सम्मान दिया था ? कितना विचक्षण और दिव्य था उन दोनों का स्वरूप ? कितने सरल और सहृदय लगते थे वे दोनों ? वे दोनों उनके मन को कितना भा गये थे कि जैसे वे उन्हीं की प्रतिकृतियाँ ही हों ? उन्होंने उनकी कितनी हार्दिकता से सेवा की थी ? उनके एक-एक व्यवहार और एक-एक कार्य में आत्मीयता भरी हुई थी। उन्हें देखकर ही सदा हृदय भर आता था और वे गद्गद् हो जाते थे। यही नहीं। आनन्दसेन इतनी छोटी आयु में ही शासक बनकर भी मानवता की रक्षा एवं अहिंसा की पालना के प्रति कितना निष्ठावान था ? उस छोटे से जीवन में मैंने सद्गुणों का कितना विशाल संचय देखा कि मैं अपने आपको भूल गया। उन्हें इस बात का सन्तोष हुआ कि जब उन्होंने अपने वक्तव्य में सारा विवरण सुनाते हुए आनन्दसेन के प्रति आभार व्यक्त किया तो उसका समग्र जनता ने समर्थन किया। यही नहीं, उनकी रानियों ने भी उसका समर्थन किया। वे इन सुखद स्मृतियों के बीच साधना और भर्मारोधना में जुट गये।

उन ग्यारह रानियों का जीवन तो भौतिकता प्रधान था। उनके मन में ईर्ष्या और प्रतिहिंसा की अग्नि फिर से जलने लगी। ईर्ष्या के पीछे जो आसक्ति होनी है, वह मनुष्य को काली धार डुबोने वाली होती है। जिनके मन में ईर्ष्या को कोई स्थान नहीं होता है, वे यही सोचते हैं कि कोई कितना ही आगे बढ़े उससे उन्हें क्या मतलब ? वे तो यह भावना रखते हैं कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे जीवन की शोभा में चार चांद लग जाय। लेकिन इन महारानियों का ढंग अलग था। महाराजा जब से विश्वसुन्दरी को विवाहित करके लाये तब से ईर्ष्या की आग लगी तो उसको गर्भवती जानकर वह आग और बढ़ गई। दो बार षड्यन्त्रों की जो उन्होंने

रचना की, वह इसी ईर्ष्या का फल था। अब पुनः यह जानकर कि विश्वसुन्दरी के पुत्र-पुत्री जीवित हैं तथा आनन्दसेन शासक के पद पर प्रतिष्ठित हैं उनकी यह आग फिर से प्रज्वलित हो उठी। महाराजा ने दोनों भाई बहिन की प्रशंसा में जो शब्द कहे, वे उनकी इस आग में घी बन गये। वे फिर बेचैन हो गईं कि अब क्या किया जाय ? उन्हें कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा था इसलिये मदद के लिये उन्होंने फिर से सलखू नाइन को बुलवा भेजा।

उन रानियों ने अपनी विश्वस्त दासी को रात्रिकाल में सलखू नाइन को बुलाने के लिये भेजा। दासी को देखकर सलखू एकदम चौंक गई कि यह फिर से बुलावा क्यों ? उसने पूछा—ऐसी क्या बात हो गई सो इतनी रात गये मुझे बुलाने के लिये आई हो ? दासी ने इतना ही कहा कि बुलाया है। इतना सोना ले रखा है तो उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी—यह सोचकर सलखू उसके साथ चल दी। करीब अर्धरात्रि के समय वह रनिवास में पहुंची। पहुंचते ही पहले तो रानियों ने उस पर रोष जताया कि जन्मते ही नवजात शिशुओं को अपने हाथों से ही न मारकर उसने सारी समस्या को अब प्रति जटिल बना दिया है। मुखिया रानी ने कड़वा उलाहना दिया—बरी सलखू, हम नहीं जानती थी कि इतनी धनराशि देने पर भी तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगी। हमने जब मारने की ही योजना बनाई थी तो उसे यथावत् पूरी नहीं करके तुमने विश्वासघात ही तो किया। उसका नतीजा यह हुआ कि आनन्दसेन पहलवान हो गया और आनन्दनगर का महाराजा बन गया है। महाराजा दोनों पुत्र पुत्रियों के प्रति पूर्णतः आकृष्ट हो गये हैं तो हमारी समस्या तो ज्यों की त्यों ही खड़ी रही न ? सलखू दबती हुई बोली—महारानी जी, जो कर सकती थी, वह मैंने अपनी पूरी हिम्मत से किया। आप बताइए कि अब क्या किया जाय ? रानियां कहने लगीं—सलखू, महाराज की प्रसन्नता को देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि वे अब आनन्दसेन को चम्पानगरी का भी उत्तराधिकारी बना देंगे। पि सोच, हमारी क्या दुर्दशा हो सकती है ? सलखू ने तब समझाई की—ये तो सब पुण्यवानी के खेल होते हैं। आदमी अपनी कोति करता है लेकिन वह कामयाब हो ही जाय—क्या यह जरूरी है ?

आनन्दनगर का महाराजा कोई दूसरा ही आनन्द भी तो हो सकता है ।

महारानियों ने उसे आगे बोलने से रोक दिया और कहा— महाराजा की प्रशंसा का साफ मतलब है कि उनके बीच में प्रबल आकर्षण पैदा हुआ है और ऐसा आकर्षण पिता-पुत्र का ही हो सकता है । हमारा विचार तो यही है कि यह आनन्दसेन वही आनन्दसेन है । अब बता कि तेरा क्या सहयोग हो सकता है ? वह बोली— मैंने आपसे इतनी धनराशि प्राप्त की है तो मैं कृतघ्न नहीं बनूंगी । अब भी मैं कोई ऐसा प्रयत्न कर सकती हूँ कि वह आनन्दसेन मृत्यु के मुख में पहुँच जाय ।

नीतिकारों ने नायिन जाति को बड़ी चालाक बताया है सो उस सलखू नाइन ने चालाकी का वर्ताव करने की ही सोची—आप फिक्र न करे । मैं अब पूरी तरह से आपके साथ हूँ । यद्यपि अब मुझे बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, अतः उसके लिये काफी धन राशि की जरूरत होगी । इसकी आप व्यवस्था करदे । मैं पूरी वफादारी से आपका काम पूरा करूंगी । इतने बड़े शासक को मारने के लिये अब कई तरह की योजनाएं बनानी पड़ेगी । रानियों की मुखिया ने कहा— तू धनराशि की बिल्कुल चिन्ता मत कर । वह जो चाहेगी, मिल जायेगा, लेकिन यह सोचले कि इस बार हर कीमत पर सफलता मिलनी चाहिये । लोभ के बश कोई अपना कितना अधःपतन कर सकता है तथा राक्षसी वृत्ति अपना सकता है । सलखू उन्हें पूरा आश्वासन देकर तथा धन राशि लेकर अपने घर चली गई ।

आत्मा के इस प्रकार के अधःपतन पर सभी को गहराई से चिन्तन करना चाहिये । क्या इस तरह लोभ और स्वार्थ आज के मानवों को दानवता की दिशा में नहीं धकेल देते हैं ? जब कोई आत्मा निकृष्ट विचारों के साथ दानवी वृत्ति तक नीचे गिर जाती है तो वह उसका घोर पतन ही होता है । इस पतनावस्था में उसको इस बात का कोई भान नहीं रहता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय ? आनन्दसेन तो दयालु प्रकृति का अति सौम्य तरण था, किन्तु इन एक दर्जन आत्माओं की प्रवृत्ति किस घोर अधःपतन की

ओर बढ़ रही थी ? इस दृष्टि से वीतराग वाणी की सूल बात याद रखनी चाहिये कि यह आत्मा जो तीन लोक की स्वामिनी कहलाती है, उसे इस तरह स्वार्थ एवं दुर्भावना के कीचड़ में डूबोकर कलंकित कर दी जाय—यह कितनी निःकृष्ट स्थिति है ? किसी का दुष्ट प्रयत्न सफल बने या नहीं, किन्तु ऐसा प्रयत्न करने वाली आत्मा तो निकाचित कर्मों का बंध कर ही लेती है ।

मात्र भौतिक दृष्टिकोण वाली आत्माएं धन के लिये कैसा भी पाप कार्य करने के लिये उद्यत हो जाती है। वर्तमान समय में तो इस दृष्टिकोण की बहुलता दिखाई देगी। किन्तु जो बखान तो आध्यात्मिकता का करते हैं, और भीतर ही भीतर भौतिकता का अनुसरण करते हैं, आज के युग में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दुहरा चरित्र अधिक घातक बनता है। ये लोग धन की लिप्सा में ऐसे फंसे हुए होते हैं कि धनार्जन को ही प्रधानता देकर अपने व्यक्तिगत चारित्र्य अथवा सामाजिक नैतिकता को भूल जाते हैं। गलत रास्तों से धन कमाने के पीछे अपने मन, वचन एवं कर्म को कितना विकृत बना लिया जाता है—उसका कोई हिसाब नहीं। फिर जो आध्यात्मिकता की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े है, उनकी धन लिप्सा तो हृद बाहर होती है। पूर्व काल में भी ऐसे धन लिप्सु कोई-कोई मिल जाते थे जिनके उदाहरण के रूप में सलखू नाइन थी जो ग्यारह रानियों से धन प्राप्त करके आनन्दनगर के महाराजा आनन्दसेन की कुटिलतापूर्वक हत्या कर देने के लिये तैयार हो गई।

तीसरी बार रचे गये षड्यन्त्र को सफल बनाने की जिम्मेदारी लेकर सलखू नाइन राजभवन से अपने घर पर पहुँची और आनन्दनगर जाने के लिये आवश्यक साधन जुटाने लगी। दूर देश जाने के लिये रक्षा हेतु किन्हीं रक्षकों को भाड़े पर लिया तो अन्य आवश्यक सामग्री भी साथ में ले ली और आनन्दनगर के लिये रवाना हो गई।

जब वह आनन्दनगर के मुख्य द्वार पर पहुँची तब करीब अर्ध रात्रि का समय हो रहा था। नगर के बाहर ही उसने भाड़े के रक्षकों को छोड़ दिया और स्वयं नगर में प्रविष्ट हो गई। तब वह राजभवन पहुँची और द्वारपाल से बोली—मुझे भीतर जाने दो। द्वारपाल ने पूछा—तुम कौन हो? सलखू ने हाथ मटका कर कहा—मुझे पूछते हो कि मैं कौन हूँ? मैं जगतप्रसिद्ध बाबा ब्रह्मानन्द की

बहिन हूँ । तुम्हारे महाराजा इन्हीं बाबा के शिष्य है । मैं उनसे मिलने के लिये आई हूँ । तुम मुझे तुरन्त भीतर जाने दो । द्वारपाल ने कहा—तुम अगर महाराजा से मिलने आई हो तो रात्रिकाल में क्यों आई हो ? दिन में आना चाहिये । हम तुम्हें पहिचानते नहीं और बिना पहिचानने भीतर नहीं जाने देगे । तुम न जाने कौन हो और महाराजा के लिये कोई खतरा पैदा कर दो तो यह हमारी जिम्मेदारी होती है । हम गलत काम नहीं कर सकते हैं । सलख द्वारपाल से लड़ने लगी, डांटने लगी, उसे बुरा भला कहने लगी । द्वारपाल ने उसे द्वार पर ही रोक दिया सो रोक ही दिया । उसे भीतर जाने की अनुमति नहीं दी ।

जब सलख की कुछ न चली तो उसने अपना नाइन चरित्तर शुरू कर दिया । वह जोर-जोर से रौने लगी । उसने रौने की आवाज चारों ओर फैलने लगी । निद्रा भी कई तरह की ही होती है । किन्हीं लोगों की नींद ऐसी होती है कि उनके पास जाकर ढोल पीटा जाय तब भी उनकी नींद नहीं खुलती है । दूसरे चमक निद्रा वाले होते हैं जो जरा से खटके पर ही जाग जाते हैं । पवित्र हृदय वालों की निद्रा अधिकतर चमक निद्रा होती है । उस रुदन से आनन्दसेन की निद्रा तुरन्त खुल गई और वह सोचने लगा कि अर्धरात्रि के समय यह कौन महिला है जो राजभवन के बाहर इस तरह रो रही है ? कहीं किसी ने उस पर कोई अत्याचार तो नहीं किया ? उसने रक्षक को बुलाया और पूछा—यह कौन स्त्री है जो रो रही है और किस कारण से रो रही है ? रक्षक भागा हुआ बाहर गया और द्वारपाल से विवरण पूछ कर वापिस आ गया । उसने महाराजा को उत्तर दिया—स्वामी, कोई एक स्त्री बाहर खड़ी रो रही है कि द्वारपाल उसको भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहा है । वह अपने आप को बाबा ब्रह्मानन्द की बहिन बता रही है । द्वारपाल या अन्य कोई व्यक्ति उसे पहिचानता नहीं, इस कारण उसे बाहर ही रोक रखा है । रात्रिकाल में किसी अजनबी को आप तक पहुंचने देना उचित नहीं है । कारण, कोई धोखा भी हो सकता है ।

आनन्दसेन भी विचार में पड़ गया कि उसे बाबा की किसी बहिन का खयाल नहीं है । फिर समझलें कि बाबा की कोई बहिन

आई ही है तो उसका सही पता लगाना आवश्यक है । मैं ठीक से एक नारी की पहिचान नहीं कर पाऊंगा इसलिये वहिन चम्पकमाला को जगा दू ताकि नारी नारी को ठीक से पहचान सकेगी । यह सोचकर उसने चम्पकमाला को जगाया और कहा—नीचे कोई स्त्री आई है जो अपने आप को बाबा ब्रह्मानन्द की वहिन रही है तो तुम पक्का पता लगाओ कि वह बाबा ब्रह्मानन्द की वहिन ही है । क्योंकि अगर बाबा की वहिन है तो हमारा कर्त्तव्य बन जाता है कि हम उसका यथोचित रीति से स्वागत करे । बाबा ब्रह्मानन्द तो हमारे लिये सब कुछ है । हमें मां का दूध और पिता का सरक्षण नहीं मिला, लेकिन बाबा ने माता और पिता दोनों बनकर हमारा पालन पोषण किया है । अतः बाबा की वहिन हो तो उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिये ।

वर्तमान युग में देखे तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए अधिकांश व्यक्ति अपने माता-पिता की समुचित सेवा तो नहीं करते सो न सही किन्तु उनसे रात दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और उनको असह्य कष्ट पहुंचाते रहते हैं—यह कितनी निकृष्टता की वस्तुस्थिति है ? वे लोग सद्गुणी नहीं कहला सकते । जो सद्गुणी होते हैं, वे इस जन्म के माता-पिता की तो सेवा करते ही हैं लेकिन अनन्त जन्मों में रहे हुए माता-पिताओं को कष्ट नहीं पहुंचाने की शुभ भावना से प्राणी मात्र पर भी दया भाव रखते हैं । इसी भावना के साथ आनन्दसेन ने चम्पकमाला को नीचे खड़ी स्त्री के रहस्य के बारे में पता लगाने की बात कही ।

आनन्दसेन अपनी वहिन चम्पकमाला को साथ में लेकर नीचे पहुंचा और सलखू को कहा—आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं ? बताइये कि आप को क्या दुःख है ? तब सलखू का क्या कहना ? उसने अपने नाइन चरित्तर तेज कर दिया । वह और अधिक जोर से रोने लगी और तूफान मचाने लगी । आनन्दसेन ने बहुत कहा कि जो भी कष्ट होगा, दूर किया जायगा लेकिन रोना बन्द करो । किन्तु सलखू का नकली रोना चलता ही रहा । तब आनन्दसेन ने चम्पकमाला से कहा कि तुम इन्हें चुप कराओ । चम्पकमाला ने उसके चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहा—आप रोना बन्द करो । स्वयं महाराजा आपके सामने खड़े हैं । जो भी आपका

दुःख हो, इन्हें बताओ। ये अवश्य उस दुःख को दूर करेगे। तब सिसकियां भरते हुए सलखू बोली - मैं बाबा ब्रह्मानन्द की बहिन हूं। यहां इसलिये आई हूं कि मेरा दुःख दूर होवे। मैंने सुना कि बाबा का शिष्य आनन्दसेन यहां का महाराजा है और बहुत दयालु व परोपकारी है। ब्रह्मानन्द तो साधु बना हुआ है सो स्त्रियों को अपने आश्रम में स्थान नहीं देता है। अतः मैं यहां आश्रय पाने के लिये आई हूं। जब राजभवन में जाने से द्वारपाल ने मुझे रोक दिया तो मुझे अपनी दुर्दशा पर रोना आ गया। आनन्दसेन ने कहा—यदि आप बाबा की बहिन हैं तो हमारी माता के समान है। आप हमारे साथ रहो। हम आपकी हर तरह से सेवा करेंगे। फिर क्या था—सलखू महाराजा, आनन्दसेन और चम्पकमाला के साथ सम्मान और आनन्द से रहने लगी।

सलखू तो अपने षड्यन्त्र के प्रसंग से चल रही थी। आनन्दसेन भद्रिक स्वभावी था अतः बाबा की बहिन के प्रति अपना कर्तव्य समझ कर उसको आश्रय दिये हुए था। सलखू ने अपने चेहरे के दो रूप बना रखे थे। बाहर से वह स्नेह के दिखाऊ हाव भाव किया करती और भीतर से ऐसे अवसर की टोह में रहती जब वह अपने षड्यन्त्र को सफल बना ले। दोगले चरित्र वाले व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं। कुटिलतापूर्वक वे अपने भीतर के जहर को तनित्र भी बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं। और सलखू के ऊपर के व्यवहार को देखकर ही दोनों भाई बहिन ने उस पर पूरा विश्वास कर लिया। सलखू रक्षक के रूप में भक्षक बन कर राजभवन में रहने लगी।

जो व्यक्ति वास्तविक रूप से सेवा लेने नहीं आया है, वह अनुठी सेवा से भी प्रभावित कैसे हो सकता है? सलखू तो रात दिन भाई-बहिन के खून की प्यासी होकर अपने काम को पूरा करने की घात में लगी हुई थी। मन ही मन इस दुष्ट उद्देश्य के लिये उसने एक योजना गढ़ी और उसे पूरी कर लेने के प्रयास में जुट गई।

एक दिन वह अच्छे गादी तकियों पर सोई हुई थी। सेवा में दासियां हाजिर थी। चम्पकमाला भी उसको बार-बार समझा रही थी। उस समय सलखू अपनी योजना को कामयाब करने के लिए अचानक इतनी जोर से रोने लगी कि जैसे सारा राजभवन

गूँजने लगा । रोते-रोते वह कभी इधर गिरती तो कभी उधर पड़ती और इस तरह जोरदार नाटक करने लगी । उसके इस तरह के क्रन्दन-रुदन को सुनकर चम्पकमाला भी तुरन्त दौड़ी हुई आई तो आनन्दसेन भी भगा हुआ चला आया ।

भाई आनन्दसेन और वहिन चम्पकमाला दोनों ने घबरा कर पूछा—माता, आप इस तरह क्रन्दन क्यों कर रही हैं ? अचानक आपको क्या कष्ट हो गया है ? काफी देर तक दोनों पूछ-ताछ करते रहे और सलखू लगातार रोती रही । अब उसे अपने नाटक का अन्तिम अध्याय समाप्त करना था अतः नाटकीय हावभाव से ही वह आखिर बोली—तुम्हारे राज्य में न कोई मुझे कष्ट देने वाला है और न ही कोई मेरी अवहेलना करने वाला है । सेवा भी मेरी इतनी अच्छी हो रही है कि मानों मैं स्वर्ग में पहुँच गई होऊँ । मेरे रोने का कारण यही है कि अचानक मेरी आंखों में प्राणान्तक शूल पैदा हो गया है और यह मेरे वेदनीय कर्म का ही उदय है ।

आनन्दसेन कहने लगा—यदि आपकी आंखों में ऐसा शूल पैदा हो गया है तो अभी राजवैद्य जी को बुलवाता हूँ और वे आपकी श्रेष्ठ चिकित्सा कर देंगे । आप रोओ मत और फिक्र न करो । ऐसी कौनसी कष्ट की बात है जिसका निवारण मेरे राज्य में संभव नहीं है ? तब सलखू बोली—एक बार ऐसा ही शूल मेरी आंखों में पहले भी पैदा हुआ था तब एक पहुँचे हुए पुरुष ने एक चिकित्सा बताई थी जिसके अनुसार कार्य करने से उस समय शूल शान्त हो गया था । तुम दोनों भाई-वहिन मेरी जो सेवा कर रहे हो उससे मैं पूरी तरह से सन्तुष्ट हूँ लेकिन आंखों की इस वेदना को दूर करने के लिये अब मैं अपने घर पर ही जाना चाहूँगी । आनन्दसेन ने इस पर अनुरोध किया—माँ जी, घर पर तो आप बताती हैं कि आपका पुत्र आपकी आज्ञा नहीं मानता है तो फिर आपकी समुचित चिकित्सा कौन करायेगा ? आप तो यही रहिये । जिस तरह की भी चिकित्सा आप चाहेंगी, उसे मैं कराऊँगा । आपकी हर तरह से मैं सेवा करने को तैयार हूँ, किन्तु मैं आप को यहाँ से जाने नहीं दूँगा ।

पूरी मान मनुहार कराने के बाद सलखू ने अपना तीर फेंका—

अब तुम इतना आग्रह करते हो तो मैं यहीं रुक जाऊंगी, लेकिन मेरी औषधि से तुम संकट में पड़ जाओगे, इसलिये अभी भी यही कहती हूँ कि तुम घर पर ही जाने दो। आनन्दसेन ने कहा—आप किसी तरह का संकोच मत करो और वह उपाय बताओ जिसकी मदद से आप की आंखों का शूल शान्त हो जाय। मामले को पूरी ऊंचाई तक ले जाकर सलख बोली—मेरी आंखों के शूल को मिटाने के लिये जो चीज चाहिये, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम कैसे ला पाओगे? मुझे मेरी आंखों के लिये शेरनी का दूध चाहिये। तुम दयालु राजा हो और तुमने अपने राज्य भर में शिकार पर प्रतिबन्ध भी लगा रखा है, फिर तुम स्वयं शेरनी का शिकार करके दूध कैसे प्राप्त कर सकते हो? शेरनी को मार दोगे तो दूध नहीं मिलेगा और जिन्दा शेरनी का दूध लेने जाओगे तो वह तुम्हें मार देगी। इस कारण समस्या टेढ़ी ही है। मेरा कहना तो यही है कि तुम मुझ यहां रुकने के लिए हठ मत करो।

आनन्दसेन ने भाव भक्तिपूर्वक ही उत्तर दिया—मां जी, आप चिन्ता न करें। मैं स्वयं शेरनी का दूध लाने के लिये जाता हूँ। यह कहकर आनन्दसेन वहां से चल दिया। उसने जानकारों को पूछा कि शेर-शेरनी किस दिशा में मिल सकेंगे? जानकारों ने जब यह सुना कि शेरनी के दूध की आंख का शूल ठीक करने के लिए मांग की गई है तो यह सरासर धोखा है और यह आपके दुश्मन की चाल है क्योंकि शेरनी का दूध बिना अपनी जिन्दगी को जोखिम में डाले भला कैसे मिल सकता है? इसलिये अगर आपको जाना ही हो तो पूरा बन्दोबस्त साथ में लेकर पधारें। आनन्दसेन ने उनकी सलाह सुनी और कुछ सैनिकों को साथ में लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन योग ऐसा बना कि सैनिक तो पीछे ही रह गये और आनन्दसेन घने जंगल में पहुंच गया।

उस घने जंगल में सिंह की गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं। आनन्दसेन ने सोचा कि वाकई खतरा बहुत बड़ा है और वह एकांत ही रह गया है। अतः क्या किया जाय? सबसे पहले एक स्वच्छ स्थान पर वह ध्यानस्थ होकर णवकार मन्त्र का तन्मयपूर्वक उच्चारण करने लगा। जाप करते-करते जब उसके मन में से भय पूरी तरह

निकल गया तो वह सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने लगा । थोड़ी दूर चलने के बाद उसने झाड़ियों के झुरमुट में दहाड़ती हुई एक सिंहनी को देखा । उसे महसूस हुआ कि जैसे वह किसी पीड़ा से कराह रही हो । उसके मन में निर्भीकता तो थी ही और तब करुणा-भाव भी जागृत हो गया । वह निःशंक होकर आगे बढ़ चला और सिंहनी के पास तक पहुंच गया । तब उसे दिखाई दिया कि शेरनी के पांव में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है जिसके दर्द से वह बुरी तरह बेचैन हो रही थी । आनन्दसेन प्रसन्न मुख कहने लगा—अरे आप सिंहनी क्या हो—मेरी मामीजी हो । मैं आपकी पीड़ा को समझ गया हूं और आपका कांटा निकालने के लिये ही आया हूं ।

शेर शेरनी पचेन्द्रिय प्राणी होते हैं और बहुत कुछ समझ लेते हैं । एक अजनबी व्यक्ति सामने था फिर भी उसकी आकृति पर उभरे दयापूर्ण भावों से जैसे वह शेरनी प्रभावित हो गई और उसने आनन्दसेन के सामने अपना कांटा चुभा पांव आगे फैला दिया । प्रेम और परवाह से जब आनन्दसेन ने कांटे को निकाल दिया और शेरनी को तुरन्त राहत मिल गई तो वह अपना आभार प्रकट करने लगी । शेर शेरनी और अन्य जंगली जन्तु भी अपने ऊपर उपकार करने वाले के प्रति किसी भी संकेत से अपना आभार प्रकट करते हैं । वे उपकार करने वाले को अपनी ओर से कष्ट नहीं देते बल्कि जो हो सकता है उस प्रकार की सहायता भी समझ लेने के बाद करने से नहीं हिचकते ।

आनन्दसेन अतीव हर्षित हुआ कि इस महामन्त्र का कैसा अपूर्व प्रभाव है । उस दृढ़ आस्था के साथ ही उसने संकेतपूर्वक शेरनी को यह समझाया कि उसको थोड़े दूध की जरूरत है । वच्चे दूध धा ही रहे थे कि वह शेरनी उठ खड़ी हुई कि वह जाहे जितना दूध ले ले । आनन्दसेन ने तुरन्त अपने साथ लाये सोने के पात्र में शेरनी का दूध भेल लिया और झुककर शेरनी के आभार को मानते हुए वह वापिस लौट चला ।

णवकार मन्त्र का जाप करते हुए जब वह आगे बढ़ने लगा तभी एक चमत्कार हुआ । शेरनी का एक वच्चा आनन्दसेन के घोड़े के साथ-साथ भागने लगा । आनन्दसेन ने सोचा कि कहीं उसके

द्वारा दूध लाने के कारण यह वच्चा असन्तुष्ट तो नहीं हो गया है ? फिर कहीं शेरनी भी क्रुपित नहीं हो जाय ? वह घोड़े से उतर कर वच्चे को वापिस शेरनी के पास ले जाने की चेष्टा करने लगा, लेकिन वच्चा तो एक इन्च भी पीछे नहीं खिसका । तब उसने शेरनी की तरफ देखा - उसे लगा कि वह उसे वच्चे को साथ ले जाने का संकेत दे रही थी । उसने वच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और घोड़े पर चढ़कर अपनी राजधानी की तरफ आगे बढ़ गया ।

जब आनन्दसेन राजधानी में पहुंचा तो सभी आश्चर्य चकित रह गये कि यह तरुण महाराजा कितना साहसी और शक्तिशाली है जो शेरनी का दूध लाने के साथ-साथ शेर के वच्चे को भी साथ ले आया है ? इस चमत्कार से सभी विस्मित हो गये और महाराजा की जय-जयकार करने लगे ।

उधर सलखू नाइन की आंखों में असल में तो कोई पीड़ा थी नहीं - उसे तो इस वहाने आनन्दसेन के जीवन को समाप्त करवाना था अतः जब कोई देखता होता तो वेदना का नाटक कर लेती वरना मौज मस्ती से सोई रहती । जब स्वयं आनन्दसेन शेरनी का दूध लेकर उसके सामने पहुंचा तो वह हतप्रभ हो गई । यह क्या हो गया ? आनन्दसेन जीवित वच गया और तिस पर शेरनी का दूध भी ले आया । अब वह चम्पानगरी में जाकर ग्यारह रानियों को अपना मुंह कैसे दिखा सकेगी ? उसकी आंखों के आगे तब निराशा का असली अंधेरा छा गया कि यह तो उसका तीसरा षड्यंत्र भी विफल हो गया है । ऐसे भयंकर स्थान से भी वचकर आ गया है तो अब इसके जीवन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना सम्भव ही नहीं है । हताशा से उसका सम्पूर्ण तन-मन सन्न रह गया ।

आनन्दसेन ने शेरनी के थोड़े दूध को एक सोने की कटोरी में लिवा कर सलखू के सामने प्रस्तुत किया कि वह उसे अपनी आंखों में आंज ले । सलखू आखिर चालाकी में बड़ी आगे बढ़ी हुई थी । इतने से समय में उसने एक दूसरा ही उपाय सोच लिया । नकली घबराहट दिखाते हुए वह हड़बड़ा कर बोली—गजब हो गया । शूल के कण्ट के कारण मैं तुम्हें इस दूध के साथ उपयोग में ली जाने वाली एक दूसरी चीज तो कहना ही भूल गई । अब एक चीज तो आ गई

लेकिन दूसरी चीज बाकी रह गई है। चम्पकमाला ने कहा—कोई बात नहीं, जो चीज बाकी रह गई है उसको अब बता दो। मेरे भैया हर तरह की चीज लाने में पूर्णतया समर्थ हैं। वह ढोंगी नाइन बोली—इस दूध में मिलाने के लिये असली गरूड़ पक्षी की बीट भी चाहिये, लेकिन मैं अब तुम्हारे भैया को फिर से खतरे की जगह पर जाने के लिये नहीं कहूंगी। तब आनन्दसेन ने आगे बढ़ कर कहा—मांजी, आप चिन्ता न करे। आपके आराम के लिये मैं कैसा भी खतरा भेल लूंगा। आपके लिये गरूड़ की बीट भी लाकर रहूंगा।

तब पक्षियों की जानकारी रखने वाले लोगो को बुलाया गया और उनसे असली गरूड़ के निवास स्थान आदि की जानकारी ली गई। उन लोगो ने बताया कि असली गरूड़ बहुत ही घने जंगल में रहता है और वह इतना खूंखार होता है कि दूर तक भी किसी को फटकने नहीं देता। हमारा तो खयाल है कि उसके पास पहुचकर किसी का जीवित बचना और वापिस लौटकर आना सम्भव नहीं है। उन लोगो से आनन्दसेन ने यही कहा—आप लोगो की बात ठीक है किन्तु मुझे भी बीट लाना आवश्यक है अतः अपने जीवन को खतरे में डालकर भी वहाँ पर जाऊंगा। फिर आनन्दसेन उस जंगल के बारे में जानकार कई व्यक्तियों को साथ में लेकर बताये गये मार्ग से उस घने जंगल की तरफ चल दिया। चलते-चलते जंगल की एक ऐसी हद आ गई जहां से आगे चलने में साथ वाले शिकारियो ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। फिर भी आनन्दसेन ने परवाह नहीं की और उन्हें वही छोड़कर वह अकेला ही आगे बढ़ गया।

आनन्दसेन की महामंत्र के प्रति अटूट आस्था थी अतः सबसे पहले उसने उसका, अति अन्तरंगता से जाप किया और नवकार मंत्र का शरण लिया। फिर वह निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ने लगा। चलते-चलते जब सूर्यास्त होने लगा तो उसने रात एक वृक्ष की शाखा पर बैठ कर बिताई और सूर्योदय होने पर लक्ष्य की ओर प्रस्थान कर गया।

दुनिया में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं। वृक्ष की एक ही टहन्य पर फूल भी होते हैं तो कांटे भी होते हैं। किन्तु फूल अपनी सुगन्ध फैला कर सबके मन को खुश करते हैं, वहां कांटे किसी के

गड़ गये तो उसको कठोर वेदना से रूला देते हैं। इसी रूप में ससार का स्वरूप सबके सामने है। एक व्यक्ति प्रयास करे तो वह फूल के समान बनकर परोपकार के कार्य कर सकता है वरना कांटे की तरह अपने स्वार्थों के लिये दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर कष्टकर होना तो लज्जाजनक है ही। सभी को चिन्तन करना चाहिये कि उसे फूल बनना चाहिये या काटा। यदि फूल बनना है तो वर्तमान जीवन को त्याग एवं साधना के बल पर सम्भालना और संवारना होगा।

आनन्दसेन अपने आप में आन्तरिक सम्पन्नता का अनुभव कर रहा था। वहां रिक्तता नहीं थी। उसके स्वभाव में जोश था, होश था और थी निर्भयता, क्योंकि महामत्र के प्रति अटूट निष्ठा होने के कारण उसके अन्तःकरण में एक प्रकार की शक्ति उभरी हुई थी। वह शक्ति भावना रूप थी कि मैं मानव हूं तथा मानवता की भावना के साथ सब कुछ करने में सक्षम हूं। इसी भावना को लेकर गरुड़ की बीट लाने के लिये जंगल की तरफ रवाना हो गया। जानकारों द्वारा बताये गये सकेतों के अनुसार वह आगे बढ़ने लगा। दूर से उसको एक ऐसा वृक्ष दिखाई दिया जिस पर बहुत बड़ा घोंसला पड़ा हुआ था। जानकारों ने बताया उसके अनुसार चित्त उस घोंसले पर दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि यह घोंसला गरुड़ पक्षी का ही होना चाहिये।

अभय सूत्र को थामे हुए निर्भीकता के साथ वह धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। ज्यों ही वह उस वृक्ष के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक काला सर्प वृक्ष के ऊपर चढ़ रहा था। उसका अनुमान पक्का हो गया कि सर्प ही गरुड़ के बच्चों को खाने के लिये चढता है अतः यह अवश्य ही गरुड़ पक्षी का ही घोंसला है। उसने घोंसले को एक तरफ बांधा और सर्प को सिसकार कर वृक्ष से नीचे हटा दिया। नीचे गिरकर सर्प एक तरफ भाग गया। सर्प को हटा दिये जाने के कारण गरुड़ के बच्चों की रक्षा ही गई। वृक्ष की ऊपर की शाखा पर बैठा हुआ गरुड़ आनन्दसेन के इस कार्य को देख रहा था। वह मन ही मन उपकार मानने लगा कि इस व्यक्ति के प्रयास से उसके बच्चों की रक्षा हुई है।

गरुड पक्षियों का वह जोड़ा आनन्दसेन के उस रक्षा-कार्य से बहुत ही हर्षित हुआ। उस समय उसने ऐसी ध्वनि की जिससे आनन्दसेन को यह लगा कि वे उसका आभार मान रहे हैं। उस जोड़े का सकेत यह भी था कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं ? आनन्दसेन ने उन पक्षियों के सकेत को समझ लिया और उचित अवसर देखकर बोला यह तो मेरा कर्त्तव्य था सो मैंने किया। आपको यह कष्ट देना चाहता हूँ कि मैं आपकी कुछ वीट ले लूँ। प्रसन्न होकर उन पक्षियों ने ही अपने पैरों से वीट नीचे सरकानी शुरू कर दी तथा अपने एक बच्चे को भी भेंट दिया कि यह बड़ा होकर काम आयगा।

वह गरुड के बच्चे और वीट को लेकर घोड़े पर सवार हुआ तथा तेजी से चलता हुआ अपनी राजधानी पहुँच गया। जनता अपने महाराजा के इस दूसरे साहसिक कार्य को देखकर अतीव हर्षित हुई तथा जय-जयकार करने लगी। लेकिन अब सलखू नाइन अनजाने भय से बुरी तरह आतंकित हो उठी।

जो निकृष्टतम स्वभाव व्यक्ति होना है, वह अपने दुष्कृत्य पर भी लज्जा का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि उसकी आत्मानुभूति मृत प्राय हो जाती है। सलखू ने पड़्यत्र रचा और मान्य मेहमान बनकर अपने मेजवान को मारने के दो-दो बार किये दुष्ट प्रयासों में विफल हो गई, फिर भी उसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। यह विचार नहीं उठा कि उसकी नीचता सारी सीमाएँ लाघकर असफल हो गई हैं तो अब अपने मेजवान से माफी माग लेनी चाहिये अथवा कम से कम मन में तो प्रायश्चित्त की भावना लानी चाहिये। जब आनन्दसेन गरुड की वीट लेकर सलखू के सामने पहुँचा तो वह भय से आतंकित होकर भीतर ही भीतर बुरी तरह काप उठी, किन्तु जल्दी ही उसने अपने आप को सम्हाला और प्रकट रूप से आनन्दसेन के अपूर्व साहस की सराहना करने लगी। तब दिखाऊ रूप में उसने शेरनी के द्वेष में गरुड की वीट घिसनी शुरू कर दी ताकि आनन्दसेन उसकी माग को वास्तविकता ही माने।

दुष्ट छोड़े दुष्टता, सज्जन तजे न प्रीत। उस समय सलखू की दुष्टता इसी तरह निर्लज्ज होकर कार्यरत थी।

सलखू कुछ दिनों तक बिल्कुल चपचाप रही और दवा को आंखों में डालने का बहाना करती रही । चम्पकमाला के समक्ष वह आनन्दसेन की खूब प्रशंसा करती रहती कि यदि वह इतने साहसभरे कार्य करके दूध और बीट नहीं लाता तो उसकी आखें निश्चित ही खराब हो जाती । उन दिनों में ऊपर से तो वह प्रशंसा के गीत गाती रहती और भीतर ही भीतर कोई नया षड्यंत्र सोचने लगी क्योंकि वह असफल होकर चम्पानगरी लौटना नहीं चाहती थी । वहाँ ग्यारह रानियों से वह भरपूर धनराशि ले चुकी थी अतः खाली हाथ वहाँ जाना भी खतरे से खाली नहीं था । जुआरी जब लगातार भी हारता जाता है तब भी इस आशा के साथ वह जुआ खेलना नहीं छोड़ता कि अगली बार अवश्य ही उसकी जीत होगी । इस कारण वह बराबर दाव लगाता जाता है । जुआ खेलने की ऐसी खोटी लत है जिसमें गिरकर करोड़पतियों तक को बरबाद होते हुए देखा गया है । पाडवों व कौरवों का ऐतिहासिक उदाहरण हमारे सामने है ।

जब स्व० गुरुदेव का चातुर्मास दिल्ली में था तब मैं भी उनके साथ में था । एक दिन सुबह दूध लेने गया तो गृह स्वामी ने थोड़ा सा हलवा भी ले लेने का आग्रह किया । मैंने पूछा कि सुबह ही सुबह हलवा क्यों बनाया गया है तो उन्होंने कहा कि मुझे शूगर की बीमारी है सो सुबह ही डॉक्टर इन्जेक्शन लगाता है तथा इन्जेक्शन के बाद हलवा खाने को कह रखा है, इसलिये मेरे वास्ते रोजाना हलवा बनता है । मैंने उस समय कुछ नहीं कहा और चला आया । लेकिन बाद में सेठसाहब के हालात सुने तो मालूम हुआ कि वे जुए की लत में गिरकर करोड़ों रूपयों की अपनी सम्पत्ति बरबाद कर चुके हैं । आज भी कई लोग ऐसे मिल जायेंगे जो जुआ या सट्टा खेलते हैं । इस व्यसन के आप लोगों को त्याग ले लेने चाहिये ।

बार-बार हारकर भी सलखू अपने दुष्ट विचार से पीछे नहीं हट रही थी । उसने फिर एक षड्यंत्र रचा ।

एक दिन वह चम्पकमाला के पास बठी हुई थी तथा इधर-उधर की बातें कर रही थी । पहले तो उसने राजभवन की शोभा की सराहना की, फिर कहा कि यहाँ रहते हुए वह कितनी अधिक आनन्दित हो रही है । इसी सन्दर्भ में उसने आनन्दसेन तथा

चम्पकमाला की खूब प्रशंसा की कि दोनो भाई-बहिन उसकी बहुत अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं। इस तरह मीठी-मीठी बातें बनाते हुए वह बोली—आप दोनो ने मेरे प्रति इतना प्रेम दिखाया है कि मैं फूली नहीं समाती हूं। लेकिन इतना होने पर भी मेरे मन में एक बात बहुत ज्यादा खटक रही है जो मैं सोच रही हू कि तुम्हारे सामने उसे कहू या नहीं कहू। चम्पकमाला तो भद्रिक स्वभावी थी, कहने लगी—इसमे किसी तरह का संकोच मत करो—जो भी आपकी इच्छा हो खुलकर कह दो। तब सलकू बोली—इतने बड़े राजभवन में तरह-तरह की बाल लीलाएं करते हुए बच्चे-बच्ची नहीं हो तो यह बड़ा अखरता है। यो कहना चाहिये कि राजभवन की शोभा इस तरह से अधूरी ही है। आनन्दसेन अब तरुणार्द्ध में पहुच गया है लेकिन फिर भी विवाह नहीं कर रहा है—यह उचित नहीं है। वह विवाह करले तो राजभवन में महारानी भी आवे और धीरे-धीरे बाल-बच्चो की किलकारिया भी गूँजे। चम्पकमाला ने कहा—मेरे भैया बहुत ही धार्मिक वृत्ति वाले हैं तथा उनका अपने मन पर नियन्त्रण सधा हुआ है। वे अभी विवाह जैसी बात में पडना नहीं चाहते हैं ताकि जनता की पूरी शक्ति से सेवा कर सकें। फिर उनके योग्य कन्या भी अभी दृष्टि में नहीं है।

वस सलखू ने निशाना लगा दिया—आपने खोज पूरी नहीं की होगी। मेरी नजर में आनन्दसेन के लायक सुयोग्य एक कन्या है। उसका नाम शीलावती है तथा जैसा उसका नाम है वैसी ही वह सर्व गुण सम्पन्ना भी है। बहुत से राजाओ ने उसके साथ विवाह करने के प्रयत्न किये लेकिन वह कन्या जो भी उसे वरने की इच्छा लेकर आता है उससे उसका जीवन-वृत्तान्त सुनती है। किसी के जीवन में किसी प्रकार का दुर्गुण दिखाई दे या उसके होने की आशका भी हो जाय तो वह उस पात्र को अस्वीकार कर देती है। प्रयत्न अनेकानेक राजा लोग उसे प्राप्त करने के करते रहे हैं किन्तु अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है। मैं सोचती हू कि वह कन्या आनन्दसेन के लिये सर्वथा उपयुक्त है तथा अपने साहस से वह उसे प्राप्त भी कर सकता है।

चम्पकमाला की जिज्ञासा जाग उठी, उसने पूछा—वह कन्या

किस राजा की राजकुमारी है तथा कहा पर रहती है ? सलखू ने कहा—वह अद्वितीय कन्या वर्तमान मे यहा से सौ कोस दूर रहती है, जिस तक पहुचने के लिये एक वियावान जगल पार करना पडता है। आनन्दसेन जब इतना साहसी है तो उसे वहा तक पहुचने मे कोई खास कठिनाई नही आवेगी। मै सोचती हू कि वह कन्या-अवश्य ही आनन्दसेन को वरण कर लेगी। जहां तक साहसिकता का प्रश्न था, चम्पकमाला को पूरा विश्वास था कि आनन्दसेन अवश्य ही सफल बनेगा। किन्तु सलखू ने सारा वर्णन इस चतुराई से किया कि चम्पकमाला के मस्तिष्क मे यह बात अच्छी तरह बैठ गई।

ज्यों ही आनन्दसेन आया, चम्पकमाला ने यह प्रस्ताव उसके सामने रखा और कहा—भैया, यदि योग्य कन्या मिल रही है तो आपको भी विवाह के लिये तैयार हो जाना चाहिये। उसने उत्तर दिया—बहिन, तू बहुत ही भद्रिक है। राजाओ की यह परम्परा होती है कि उनका सबसे बडा पुत्र ही उस राज्य का उत्तराधिकारी बनता है, किन्तु मै इस राज-परम्परा को समाप्त कर देना चाहता हू। मेरे हृदय में यह भावना है कि राजतंत्र की समाप्ति होकर उसके स्थान पर मै जनतन्त्रीय पद्धति लाऊँ। मै सोचता हूँ कि नागरिको मे से ही जो सर्वाधिक सुयोग्य एव सद्गुणी दिखाई दे, उसका राज्य के उत्तराधिकारी के रूप मे चुनाव करा लिया जाय। इस कारण मैं विवाह करने का इच्छुक ही नहीं हूँ।

चम्पकमाला ने समझाया—भैया, यह सलखू भुवाजी कहती है कि वह ऐसी अद्वितीय कन्या है जो कई राजाओ को अस्वीकार कर चुकी है, उसके लिये तुम ही योग्य हो। जब तुम्हारा प्रभाव चारों ओर के राज्यों मे इतना फैला हुआ कि वहां के राजा लोग तुम्हारे से भय खाते हैं तो ऐसे राज्य के प्रभाव को यथावत् रखने का ही प्रयास किया जाना चाहिये। तुम यदि उस कन्या का वरण करने का साहसिक कार्य पूरा कर लोगे तो तुम्हारा प्रभाव और अधिक बढ जायगा। आनन्दसेन ने समझाया—बहिन, इस प्रभाव का लाभ राजपरिवार को ही नही, समस्त जनता को मिलना चाहिये और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा का बेटा ही राजा न बने बल्कि जनता में से ही कोई सुयोग्य नागरिक इस पद को सुशोभित करे।

चूँकि वह निर्वाचित होकर आयेगा, अतः वह अपना ध्यान जन सेवा की दिशा में ही प्रधान रूप से केन्द्रित करके रहेगा । सत्य तो यह है कि दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाय । चाहे व्यक्तिगत जीवन हो अथवा सामूहिक जीवन—नई दृष्टि नया परिवर्तन लाती ही है । यह मेरी नई दृष्टि है कि राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र लाया जाय तो तुम निश्चय मानो कि इस दृष्टि को कार्यान्वित कर देने पर नई सृष्टि अवश्य ही उभर कर आयगी ।

चम्पकमाला ने पुनः आग्रह किया - यह परिवर्तन की बात तुम जानो लेकिन इस कन्या का वरण करने में अपनी शक्ति का परिचय देने की जो बात है, उसमें तुम्हें पीछें नहीं रहना चाहिये । आनन्दसेन ने उत्साहित होकर कहा - अगर शक्ति का परिचय देने की ही मुख्य बात है तो मैं तैयार हूँ ।

साहसी व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की कामना करते हैं। वे साहस की परीक्षा से प्रसन्न होते हैं और कठिनाइयों की कसौटी पर अपने साहस को चढाकर उसे सफल बना देते हैं। सलखु नाइन के मन में तो कठोर दुर्भावना बनी हुई थी कि किसी भी प्रकार से महाराजा आनन्दसेन के प्राणों का हरण हो जाय। उसी दुर्भावना से उसने चम्पकमाला को सुभाव दिया कि आप के भाई साहब के लिये शीलावती की जोड़ी ही श्रेष्ठ रहेगी जो अद्भुत सुन्दरी है। सारा विवरण सुनकर चम्पकमाला ने भी आनन्दसेन को आग्रह किया कि वह शीलावती को ही प्राप्त करके उसे अपनी महारानी बनावे। आनन्दसेन इस तथ्य से अधिक प्रभावित हुआ कि शीलावती दुर्लभ है इसलिए उसे प्राप्त करने में उसके साहस को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। फिर सर्वगुण सम्पन्न पत्नी की प्राप्ति भी स्वयमेव मे एक विशिष्ट उपलब्धि रहेगी।

शीलावती को प्राप्त करने का निश्चय करके महाराजा ने अपने जानकार मन्त्रियों आदि को बुलाया तथा उन्हें अपना उद्देश्य बताया। आनन्दसेन ने कहा—हमने यह निश्चय किया है कि हम शीलावती के साथ ही विवाह करेंगे और उसके लिये कल ही प्रस्थान कर देना है। मार्ग को विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमें साथ में सेना भी ले जानी होगी।

आनन्दसेन का निश्चय सुनकर मन्त्री आश्चर्य में डूब गये और कहने लगे—महाराज, जिस किसी ने आपको शीलावती से विवाह करने का सुभाव दिया, वह अवश्य ही आपके प्राणों का शत्रु है। क्योंकि आज तक अनेक वीर उसे प्राप्त करने के लिये गये लेकिन कोई वापिस नहीं लौटा। वह बड़ी मन्त्रवादिनी है और अपने मन्त्र बल से सबको पराजित कर देती है। इस कारण हमारा निवेदन है कि आप शीलावती का खयाल छोड़ दीजिये। उस से भी अधिक सुन्दर कन्याएँ हमारे ध्यान में हैं और उनमें से जिसे भी आप पसन्द करें, उसके साथ आपके विवाह की व्यवस्था का जिम्मा हम लेते हैं।

आनन्दसेन ने उत्तर दिया—विवाह अवश्य महत्त्वपूर्ण होता है किन्तु उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह होती है कि जिसे सामान्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते, उसे एक साहसी व्यक्ति अपने साहस के सम्बल पर प्राप्त करके दिखावे। इस रूप में मैं भी अपने साहस की परीक्षा करना चाहता हूँ और जो काम आज तक अनेकानेक वीर पुरुष नहीं कर सके, उसे मैं अपने साहस को सफल बना करके पूरा कर दिखाना चाहता हूँ। कठिन कार्य को सम्पन्न करले—इसी में साहसी व्यक्ति की सफलता मानी जाती है। इसलिये सारे सकटों के बावजूद कल मैं अवश्यमेव प्रस्थान करूँगा और शीलावती के साथ विवाह करके बता दूँगा कि मेरा साहस कहीं भी विफल होना नहीं जानता। अतः आप लोग प्रस्थान के लिये सारी तैयारियाँ जल्दी पूरी कर लीजिये।

यह तो महाराजा का आदेश था अतः मन्त्रीगण विवश हो गये। तब मन्त्रियों ने महाराजा को बताया—राजन, शीलावती का निवास स्थान यहाँ से बहुत ही दूर है। हमें पूर्व दिशा में आगे से आगे बढ़ते रहना होगा। मार्ग में बहुत ही विकट अटवी पड़ती है, जिसमें भाति-भाति के खतरे सामने उपस्थित होंगे। उसे पार कर लेने के बाद बड़ा ही रमणीय स्थान आवेगा—ऐसा रमणीय स्थान, जहाँ चारों ओर हरे-भरे वृक्ष, फूल वाली झाड़ियाँ और कल-कल करते हुए झरने दिखाई देंगे। वहाँ के वातावरण में फूलों की सुवास बिखरी हुई मिलेगी। सभी ऋतुओं में प्राप्त होने वाले फल वहाँ सदैव उपलब्ध रहेंगे। ऐसे रमणीय क्षेत्र के किनारे पर एक बहुत ही कलात्मक ढग से बनी हुई बावड़ी दिखाई देगी। उस बावड़ी पर ही खड़े होकर शीलावती को आवाज लगानी होगी। अगर आवाज लगाने से वह बाहर आ जायगी, तब तो अपना काम बन जायगा लेकिन अगर तीन बार आवाजे लगाने के बाद भी वह बाहर नहीं आई तो बड़ी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसका सामना करना शायद साहस से भी परे की बात हो।

सारी जानकारी लेने के बावजूद आनन्दसेन की इच्छा शक्ति कहीं से भी कमजोर नहीं हुई और उसने तैयारियाँ शीघ्र पूरी कर लेने पर ही बल दिया। अन्ततः मन्त्रियों के सामने कोई चारा नहीं

रहा और उन्होंने सुरक्षा आदि की दृष्टि से सभी प्रकार की तैयारियां यथासमय पूरी करली ।

दूसरे दिन दल-बल सहित आनन्दसेन अपने गन्तव्य की दिशा में रवाना हुआ । आनन्दसेन के मन में अपूर्व उत्साह था । उसके दो कारण थे । एक तो वह अपने अजेय साहस को आजमाना चाहता था और यह दिखा देना चाहता था कि उसका साहस सदा अजेय ही रहेगा । दूसरे, वह यह सोचता था कि विवाहोपरान्त पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात् यथासमय वह अपनी राज्य व्यवस्था का भार उसे सम्हालकर आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है । तब वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति साधु धर्म की साधना में लगा सकेगा । वैसे उस समय वह युवक था किन्तु फिर भी वासना के अन्धड उसके यौवन को परास्त नहीं कर पाये थे । वह सम्पूर्ण निष्ठा एवं श्रम से राज्य व्यवस्था में लगा रहता था और जनता को सर्वतः सुखी बनाने के उद्देश्य से विविध प्रवृत्तियां संचालित करता था । मन में रहे हुए अपने दोनों लक्ष्यों के कारण ही पूर्व दिशा में आगे से आगे बढ़ते हुए महाराजा आनन्दसेन का हृदय आन्तरिक आनन्द सरोवर में हिलोरे ले रहा था ।

शीलावती की गुणसम्पन्नता का जो विवरण आनन्दसेन ने सुना था उससे भी उसका हृदय आनन्दित था कि यदि ऐसी पत्नी प्राप्त होती है तो उसके साथ से समग्र जीवन का भी यथोचित विकास हो सकेगा । कठिनाई उसे प्राप्त करने की है जिसे यदि वह जीत लेता है तो उसके बाद सब तरह से आनन्द ही आनन्द वरतेगा ।

मार्ग में आने वाली विविध विपदाओं को सहन करते हुए आनन्दसेन और उसका दल निरन्तर आगे बढ़ता रहा । अटवी के खतरों को भी उसने भेला और रमणीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया । वहां चलते हुए कुछ ही समय बाद उनकी नजर उस बावड़ी पर पड़ी । आनन्दसेन, मन्त्री और सभी सैनिक बावड़ी तक पहुंचे । सलखू नाइन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार आनन्दसेन ने अपने सैनिकों से कहा आप सभी तैयार रहे, क्योंकि कोई खतरा सामने आवे तो उसका मुकाबला करना पड़ेगा । अब मैं

बावड़ी की पाज पर चढ़कर शीलावती को आवाज लगाता हूं । इतना कहकर आनन्दसेन उस बावड़ी की पाज पर चढ़ गया ।

आनन्दसेन ने तब तेज आवाज लगाई—ओ शीलावती, तुम तुरन्त बाहर आ जाओ । मैं तुम से विवाह करने का निश्चय करके ही यहा पहुंचा हूँ ।

शीलावती की मन्त्रवादिता यह थी कि ज्यों ही कोई वीर विवाह का प्रस्ताव लेकर इस बावड़ी तक पहुंचता और उसे बाहर निकल कर आने के लिये आवाज लगाता तो पहली आवाज के बाद ही वह और उसके सभी सगी साथी घुटनों तक पत्थर के हो जाते । और फिर जब दूसरी आवाज भी निष्फल चली जाती तब वे सभी कमर तक पत्थर के बन जाते । इसी प्रकार तीसरी आवाज के बाद भी शीलावती बाहर निकल कर नहीं आती तथा वे सभी आगत व्यक्ति कंठ तक पत्थर के हो जाते, जिससे सास तक लेना उनके लिये कठिन हो जाता । किसी तरह से मुकाबिला करना तो उनके वश में रहता ही नहीं । तब उन्हें अपनी भूल मालूम होती और वे पछताते कि उन्होंने ऐसा दुस्साहस व्यर्थ ही किया ।

आनन्दसेन की पहली आवाज निष्फल हो गई और वह अपने सभी साथियों सहित घुटनों तक पत्थर का हो गया । फिर भी उसने साहस को नहीं छोड़ा—आखिर अपने अदम्य साहस के बल पर ही तो वह वहा तक पहुंचा था । उसने कड़क कर दूसरी बार आवाज लगाई जिसका फल यह हुआ कि वे सभी कमर तक पत्थर के बन गये । फिर भी आनन्दसेन भयभीत नहीं हुआ और उसने तीसरी बार भी गर्जना करते हुए आवाज लगा ही दी । तब तो सभी कंठ तक पत्थर के हो गये । सास तक रुकने लगी, तब आनन्दसेन के मन में पश्चात्ताप का विचार जगा कि उसने अपने मन्त्रियों की चेतावनी को क्यों नहीं मानी ? उसे यह भी अनुभव हुआ कि वास्तव में सलखू नाइन ने उसे समाप्त करने का ही पड़्यन्त्र रचा है । यहा तो अब साहस के प्रयोग का ही अवसर कहा बचा है ? अपनी प्रतिष्ठा तो धूल में मिलेगी सो मिलेगी ही, लेकिन अब तो प्राणों के लाले पड़ गये हैं । घातक विपत्ति के उस दौर में आनन्दसेन ने अपने गुरु का नाम स्मरण भी भूल गया ।

उसी समय में अपने आश्रम में बह्मानन्द योगी में जो भ्रष्ट

श्रावक का जीवन व्यतीत करते थे, ध्यान मुद्रा में बैठे हुये थे। उनकी ध्यानमग्नता अचानक आनन्दसेन के उस कारुणिक दृश्य पर केन्द्रित हो गई। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि में जो कुछ देखा, वे स्तब्ध रह गये। उनका प्रिय शिष्ट संकट की घड़िया गिन रहा है और निरुपाय खड़ा है। वे उस क्षण वैक्रिय लब्धि का प्रयोग कर आनन्दसेन के पास पहुँच गये लेकिन अदृश्य रहे। आनन्दसेन ने महसूस किया कि उसके गाल पर किसी ने जोरदार तमाचा लगाया है और फटकारती हुई आवाज आई कि नवकार मन्त्र का जाप कर तथा गुरु का नाम सुमर।

आनन्दसेन ने जब यह आवाज भी साफ-साफ सुनी कि पुकार शीलावती को यह कहकर कि गुरु का आदेश है, बाहर आजा, तब उसकी चेतना लौटी। गुरु की आवाज प्रत्यक्ष सुनकर उसका मन ग्लानि से भर उठा कि ऐसे सकट काल में वह अपने श्रद्धेय गुरु ब्रह्मानन्द योगी को कैसे भूल गया? उसने उसके बाद एक पल भी बरबाद नहीं किया और नवकार मन्त्र तथा गुरु नाम का जाप करके जोर से आवाज दी—ओ शीलावती, गुरु का आदेश है कि बाहर आ जा।

इसी पहली आवाज के साथ भीतर बैठी शीलावती चौक उठी। अरे, यह भी इसी गुरु का शिष्य है जिसकी वह शिष्या है। उसका मन्त्र ढीला हो गया। तब पत्थरपने का असर आनन्दसेन सहित सभी लोगों के कंठ से उतर कर कमर तक आ गया। ज्योंही गुरु के आदेश की दूसरी आवाज आनन्दसेन ने लगाई कि कमर से घुटनों तक असर उतर आया और आनन्दसेन की तीसरी पुकार ने तो पत्थरपने के प्रभाव से सबको पूर्ण मुक्त कर दिया किन्तु दूसरी ओर शीलावती को भयाक्रान्त बना दिया कि उसका सारा मन्त्र-प्रभाव यो कैसे लुप्त हो गया है? आनन्दसेन के आनन्द का पार नहीं था कि उसकी डूबती हुई किशती को गुरु ने बचा ली है।

कभी हार न मानने वाली शीलावती के सामने जब हार इस रूप में आकर खड़ी हो गई तो वह क्षुब्ध होकर अपने मन्त्र बल से ब्रह्मानन्द योगी के पास पहुँच गई है और बोली—गुरुदेव, मैंने आपसे ही मन्त्र विद्या सीखी है और यह कौन युवक है जो मुझे ईरादे से डिगाने की सफल कोशिश कर रहा है वह भी आपके ही

नाम पर ? मैं महल से बाहर उस युवक के सामने नहीं जाना चाहती हूँ। आपके नाम प्रभाव से ही मेरा मन्त्र बल प्रभावहीन हो गया है, वरना मैं उस युवक को भी पहले आये वीरो की ही पक्ति में खड़ा कर रही थी। अब आप ही बताइये कि मैं क्या करूँ ?

ब्रह्मानन्द योगी ने समझाने के स्वर में कहा—शीलावती, मैंने तुम्हें मन्त्र विद्या इसलिये सिखाई थी कि तुम दुनिया में लोगों की भलाई करती, किन्तु तुमने तो उल्टा काम कर लिया। उसी मन्त्र विद्या से तुम अभिमान की चोटी पर चढ़ गई और आने वाले वीर पुरुषों को पत्थर की मूर्ति बनाने लग गई। तुम भी मेरी शिष्या हो और अभी आया हुआ युवक आनन्दसेन भी मेरा शिष्य है। उसकी जीवन रक्षा मेरा कर्त्तव्य था तो तुम्हें अभिमान की बुराई से हटाना भी मेरा कर्त्तव्य है। तुम अपने स्थान को लौट जाओ और अपनी नीति नीति में सुधार कर लो। उस अभिमानिनी को उस समय गुरु को श्रेष्ठ उपदेश भी भाया नहीं और वह निराश सी अपने महल में लौट आई। महल में उसे ऐसा अनुभव हुआ कि बाहर खड़े युवक आनन्दसेन की उसको पुकारने की आवाज इस तरह गूँज रही है कि उसका वहाँ ठहर पाना संभव नहीं रहा।

क्रोध में पैर पटकती हुई शीलावती तब बाहर निकल आई और आनन्दसेन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने तीखी नजर से आनन्दसेन को देखा और बोली—बाहर निकल आने के लिये मुझे क्यों पुकार रहे हो ? मेरे से क्या कार्य है तुम्हारा ? समझते नहीं हो कि मेरे पास कितनी शक्ति है ? शक्ति का एक बार चमत्कार देखकर भी अपने जीवन के खतरे को क्या समझा नहीं पाये हो ? यह तुम्हारा व्यवहार न तो तुम्हारे जीवन हित में रहेगा, न ही सुखकारी। इसलिये अब भी चेत जाओ और वापिस लौट जाओ।

आनन्दसेन तो तब आनन्दित भाव में विचर रहा था, मुस्कराते हुए कहने लगा—ओ, शीलावती, क्या अब भी तुम्हारा अभिमान समाप्त नहीं हुआ है ? मैंने तुम्हें पुकारा है तो मेरे गुरु ब्रह्मानन्द योगी की आज्ञा से और वे गुरु मेरे परम रक्षक हैं। उन्होंने ही मेरी प्रारम्भ में भी जीवन रक्षा की थी, मेरा पानन

पोषण किया और उनकी ही आज्ञा से मैं महाराजा बना हूँ। क्या तुम मेरे गुरु की तेजस्विता को जानती नहीं हो? वे चाहे, तो पल भर में तुम्हें ठिकाने लगा सकते हैं। किन्तु वे परम दयावान हैं। उनके नाम पर तुम्हें अपना जीवन सुधार लेना चाहिये। मैं भी तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। तुम अपने अभिमान को छोड़ो और तब देखो कि तुम्हारा जीवन कितना सरल और सुखी बन सकता है? यही अभिमान तुम्हारे जीवन को पूर्णतया नष्ट किये बिना छोड़ेंगा नहीं, अतः इसी में तुम्हारा हित रहा हुआ है कि तुम्हीं इस दुष्ट अभिमान को छोड़ दो।

मन्त्र विद्या की शक्तियों से तनी हुई शीलावती जब गुरु के उपदेश को भी तुरन्त पकड़ नहीं सकी तो भला वह आनन्दसेन की इन बातों को सहज भाव से कैसे ग्रहण कर लेती? उसने कड़कती हुई आवाज में कहा—ओ युवक बड़-बड़ कर बातें करने की जरूरत नहीं। मेरी मन्त्र शक्ति का अभी तक तो तुमने एक ही चमत्कार देखा है लेकिन अब तुम्हें ऐसे चमत्कार दिखलाऊँगी तुम अपना यह सब उपदेश भूल जाओगे। लो, तो अब सावधान हो जाओ और मेरे से टकराने का फल भुगतो।

हंसते हुए आनन्दसेन ने इतना ही कहा शीलावती, अभी तुम्हारा अभिमान मरा नहीं है और न तुम उसे मारने की कोशिश करना चाहती हो लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगी। गुरु का नाम ही तुम्हें सबक सिखायेगा और तुम्हारे अभिमान को मारेगा। जो कुछ मन में हो, कर डालो और तुम्हीं गुरु के प्रभाव का अच्छी तरह अनुभव कर लो।

शीलावती पर इस कथन का भी कोई असर नहीं हुआ और वह एक के बाद दूसरे मन्त्र का प्रयोग आनन्दसेन पर करने लगी। आनन्दसेन तो मात्र गुरु के नाम का एकचित्त स्मरण करता रहा। शीलावती अपने सारे मन्त्रों का प्रयोग करते-करते थक गई लेकिन किसी भी मन्त्र का कोई प्रभाव प्रकट नहीं हो रहा था। जब वह थक गई तो उसने अपनी हार मान ली। उसने हार मान ली याने कि उसके अभिमान ने हार मान ली। अभिमान टूटा तो उसकी भावना जुड़ गई एक ओर गुरु के प्रति उसकी आस्था बलवती बन

गई तो दूसरी ओर उस आगत युवक के प्रति वह समर्पित सी हो गई जो गुरु प्रभाव से उस मन्त्रवादिनी के समक्ष अपराजेय बना खड़ा था ।

आनन्दसेन ने अपने पैरों पर झुकी आई शीलावती को थाम लिया । शीलावती की आंखों से पश्चात्ताप के आसू भर रहे थे और वह कहती जा रही थी—गुरु नाम सबसे बड़ा होता है । मन्त्र बल के अभिमान में मैं उन गुरु को ही भूल गई जिन्होंने मुझे यह विद्या दी और उनकी ही मैं अवज्ञा कर बैठी । मैं आपको अपना उपकारी मानती हूं कि आपने गुरु नाम स्मरण करके मेरे कुत्सित अभिमान पर चोट की और उसे तोड़ डाला । इस तरह आपने मेरा उद्धार करके मुझे नया जीवन दिया है । इस नये जीवन का स्वामी अब आपके सिवाय अन्य कौन हो सकता है ? किन्तु सबसे पहले आप मुझे क्षमा प्रदान कीजिये । मैं लज्जित हूं ।

शीलावती को आश्वस्त करके आनन्दसेन बोला—शीलावती, आखिर तुमने अपने अभिमान को मार दिया तो तुम जी उठी हो—इसकी मुझे बहुत खुशी है । तुम्हें मैं क्षमा करूं—ऐसी कोई बात नहीं है । सच्ची क्षमा तो तुम्हें अपने दोनों के गुरुदेव ही प्रदान करेगे । तत्काल तो मैं तुम्हें एक ही निवेदन करना चाहता हू कि चारों ओर ये जो पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं, इनमें पुनः जीवन भर दो क्योंकि ये सब तुम्हारे मिथ्या अभिमान के नाम पर कलंक रूप हैं । शीलावती ने तुरन्त अपने मन्त्र बल से उन सभी पत्थर की मूर्तियों को यथारूप जीवित बना दिया वहां देखते-देखते हजारों की सख्या में वीर पुरुष और सैनिक चलने फिरने लगे । एक मेला सा मच गया और उस वीरान जंगल में आनन्दसेन के साहसिक प्रयोग से मगल का वातावरण छा गया । चारों ओर जय-जयकार की आवाजें गूजने लगी ।

तब शीलावती को लगने लगा कि उसके मन्त्रों का चमत्कार तो कुछ नहीं था, आनन्दसेन के व्यक्तित्व का चमत्कार तो अनुपम है । उसे समझ में आने लगा कि चमत्कार वह नहीं होता जो मनुष्यों को कण्टो में धकेल दे बल्कि सही चमत्कार वह होता है जो मनुष्यों को उनके कण्टो से उबार दे । चमत्कार वह नहीं था कि उसने जीते-जागते इन्सानों को पत्थर बना दिये । वास्तव में चमत्कार यह है कि

पत्थर की मूर्तियां पुनः हंसती खेलती सजीव प्रतिमाएं बन गई हैं। गुरुदेव ने ठीक ही कहा था कि मंत्र विद्या का सत्प्रयोग मनुष्यो के हित में ही होना चाहिये। एक तरह से उसने अपनी मंत्र विद्या का दुरुपयोग किया, जिसके लिये उसने अपने आपको लज्जित और ग्लानिग्रस्त अनुभव किया। लज्जा और ग्लानि के इसी अंधकार में उसे आनन्दसेन का व्यक्तित्व एक चमकता हुआ प्रकाश स्तम्भ दिखाई दिया। इस दृष्टि ने उस समय उसके मन में एक आकाक्षा को जन्म दिया कि काश, यह प्रकाश स्तम्भ सदा सदा के लिये उसके जीवन को आलोकित करता रहे—उसे आत्म विकास का मार्ग दिखाता रहे।

शीलावती के माता-पिता को जब ज्ञात हुआ कि शीलावती और आनन्दसेन परस्पर विवाह सूत्र में बधने को इच्छुक है तो उन्होंने अतीव हर्ष के साथ अपनी अनुमति दे दी। वे तो हर्ष और गौरव से अभिभूत हो गये कि उनकी हठी बेटी सुधर गई है और उन्हें आनन्दपुर के महाराजा आनन्दसेन जैसा वीर पुरुष जमाता के रूप में प्राप्त हो रहा है। तभी शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह सस्कार सम्पन्न करा दिया गया। पत्थर की मूर्तियों से पुनः जीवन पाये हजारों व्यक्ति इस विवाह सस्कार में सच्ची खुशी के साथ सम्मिलित हुए।

उधर आनन्दपुर में जब यह उडती हुई खबर पहुंची कि आनन्दसेन और शीलावती का विवाह सम्पन्न हो गया है तो सलखू नाइन के पैरो तले की जमीन खिसक गई। उसका दुष्ट इरादा तो पूरा नहीं हुआ किन्तु अब तो उसकी जीवन रक्षा की सम्भावना ही नहीं रही थी। वह यह सोचकर ही काप उठी। दूसरो का अहित करने में दुष्टों की हिम्मत बहुत होती है लेकिन अपने अहित की जब आशंका खड़ी हो जाती है तब उनकी हिम्मत पूरी तरह से छूट जाती है। सलखू को तब यही चिन्ता लग गई कि वह अपनी जिन्दगी किस तरह बचावे? आखिर उसने आनन्दपुर से चुपचाप भाग जाने का ही तय किया। वह रातों-रात वहां से भाग कर चम्पानगरी पहुंच गई।

इधर नव दम्पति हजारों लोगो की जय-जयकार के साथ आनन्दपुर पहुंचे। आनन्दपुर के सभी नर नारी हार्दिक प्रसन्नता से

परिपूरित हो गये कि अब उनको अपने वीर महाराजा के साथ सर्व-गुणसम्पन्ना महारानी भी प्राप्त हो गई है। सम्पूर्ण नगर में मनाये जाने वाले उत्सवों का अवलोकन करते हुए जब महाराजा आनन्दसेन और महारानी शीलावती राजमहल में पहुँचे तो आनन्दसेन ने सबसे पहले अपनी पत्नी से अपनी बहिन चम्पकमाला का परिचय कराया और उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया। शीलावती भी प्रेमपूर्वक चम्पकमाला से गले मिली और उसके आशीर्वाद की कामना की।

आनन्दसेन को तब सलखू का ध्यान आया और उसने अनुचरो से पूछा कि उसके गुरुदेव की बहिन सलखू नहीं दिखाई दे रही है। गुरुदेव की बहिन का उल्लेख सुनकर शीलावती चौकी, क्योंकि वह जानती थी कि योगी ब्रह्मानन्द के कोई बहिन नहीं थी। तब शीलावती ने कहा—स्वामी, अपने गुरुदेव के तो कोई बहिन नहीं है। यह सलखू का आप जो उल्लेख कर रहे हैं, वह वास्तव में कोई शत्रु नारी होनी चाहिये जो आपके जीवन के विरुद्ध षड्यंत्र करने के दुष्ट निश्चय से यहाँ आई होगी, उससे अब आप सावधान ही रहे। तभी अनुचर पता लगा कर आये और बोले—राजन्, सलखू तो अपने स्थान पर नहीं मिली है। सैनिकों का अनुमान है कि वह रातोंरात शायद यहाँ से भाग निकली है। यह सुनकर सबने राहत की सास ली।

शीलावती ने उस समय अपने पतिदेव से निवेदन किया—स्वामी, आपकी जीवन रक्षा की बात सर्वोपरि है। मेरी मंत्र शक्ति उसके लिये सदा तत्पर रहेगी। कृपा करके आप मुझे बिना बताये न तो कहीं भी भोजन ग्रहण करें तथा न किसी अपरिचित स्थान पर पधारें। इतनी गम्भीर बात सुनकर भी आनन्दसेन हस पड़ा और विनोदी स्वर में बोला—शीलावती, मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या मैं तुम्हारा अनुचर बनकर रहूँगा? तुम निश्चिन्त रहो, मुझे अपने साहस पर पूरा-पूरा भरोसा है। मंत्र विफल हो सकता है, साहस नहीं। मेरी जीवन रक्षा की क्या, तुम अपनी जीवन रक्षा की चिन्ता भी मुझ पर ही छोड़ दो। गुरुदेव ने मुझे भी आत्म विकास की कई विद्याएँ सिखाई हैं और उनके बल पर मैं अपने कर्तव्यों का शुभ भावों के साथ पूर्णतया निर्वाह करने में सक्षम हूँ। तब शीलावती

अपने पति के समक्ष नत मस्तक हो गई ।

इस प्रकार आनन्दपुर के राज परिवार में एक नये युग का सूत्रपात हुआ । शीलावती ने अपने सद्गुणमय व्यवहार से न सिर्फ पति के मन को ही जीत लिया, बल्कि चम्पकमाला भी पूरी तरह से अपनी भाभी पर रीझ गई । यही नहीं, सारे नगर तथा राज्य में भी गुणसम्पन्न राजपरिवार की प्रशंसा होने लगी । आनन्दसेन पहले की तरह ही राज्य व्यवस्था तथा जनहित के कार्यों में डूबा रहता था, लेकिन शीलावती भी उसे कभी उसके कर्तव्यों से विलग नहीं करती थी बल्कि उसे अधिक प्रोत्साहन देती थी । उनका विवाह जनहित में किसी प्रकार से बाधक नहीं बना, फिर भी दोनों अपने वैवाहिक जीवन को अतीव आनन्द के साथ व्यतीत करने लगे ।

दो वाते एक साथ घटी । इधर तो सलखू नाइन आनन्दपुर से भागकर चम्पानगरी पहुच गई तो उधर महाराजा चन्द्रमेन को जब आनन्दसेन की याद बहुत सताने लगी तब वे उससे मिलने चम्पानगरी से आनन्दपुर की तरफ चल पडे ।

सलखू नाइन ने चम्पानगरी पहुचकर सबसे पहले रानियो से मुलाकात की और उन्हे आनन्दसेन के अजेय साहस का परिचय दिया । वह कहने लगी—मैने आनन्दसेन की जीवन लीला समाप्त करने के अनेक उपाय किये । उसे सिंह के मुह मे धकेला और भयानक गहड के घासले पर भेज दिया लेकिन वह अपने अपूर्व साहस से सकुशल लौट ही नही आया वल्कि मेरे द्वारा मागी गई वस्तुएं भी ले आया । मैने अन्तिम उपाय उसके मन मे शीलावती मे विवाह करने की इच्छा जगा कर किया और सोचा कि अब उसका जीवानान्त होकर ही रहेगा क्योंकि कोई भी वीर अब तक वहा मे जीवित नही लौटा है । किन्तु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नही रहा जब मैने सुना कि उसने शीलावती को भी जीतकर उसके साथ विवाह कर लिया है । तब तो मै एक पल के लिये भी वहा नही ठहर सकी क्योंकि तब मेरा जीवानान्त निश्चित था । अब मै वहा मे भागकर यहा आ गई हूँ और आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अब आप ही जो चाहे करे—यह काम किसी भी तरह मेरे वश का नही है । यह कहकर सलखू जब अपने घर चली गई तो रानियो ने सोचा कि अब आनन्दसेन को समाप्त करने के लिये उन्हे ही कुछ उपाय पड़ेगा । उन्होने परस्पर राय मिलाई कि अभी महाराजा कही बाहर पधारे है सो वहा से जब नाट आवे तो उन्हे दिखाकर आनन्दसेन को चम्पानगरी बुलाने का आग्रह . फिर उसके यहा आने पर कुछ कारगर उपाय काम मे ले

से मिले । शीलावती ने महाराजा चन्द्रसेन को देखा तो उसने उन्हें भुक्त कर नमस्कार किया । इस पर चन्द्रसेन ने भी उसे खुले दिल से आशीर्वाद दिया और उसके सुखद व दीर्घ जीवन की कामना की ।

महारानी शीलावती बड़ी विचक्षण थी । उसने पहली दृष्टि में ही अनुमान लगा लिया कि ये महानुभाव जिन्हें चम्पानगरी का महाराजा बताया जा रहा है, निश्चित रूप से आनन्दसेन के पिता श्री है । यह निष्कर्ष उसने दोनों की आकृतियों तथा गुणों का मन ही मन सूक्ष्म मिलान करके निकाला था । इस विचार से उसने महाराजा चन्द्रसेन की बहुत ही भक्तिभाव से सेवा की । शीलावती के ऐसे सद्व्यवहार ने चन्द्रसेन के मन में आनन्दसेन तथा चम्पकमाला से भी ऊँचा स्थान दे दिया । वे मन ही मन आनन्दसेन को सौभाग्यशाली समझने लगे जो ऐसी सुरूपा गुणसम्पन्ना पत्नी प्राप्त करके भी अपने जनहित सम्बन्धी कर्तव्यों पर पूरी निष्ठा एवं सजगता से डटा हुआ है ।

महाराजा चन्द्रसेन को आनन्दपुर में रहते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वे अपने ही परिवार में रह रहे हो और उनके स्नेह से इस तरह भीजे हुए हो कि उनसे विलग होना ही नहीं चाहते । क्योंकि उस समय तक की उनकी जानकारी तो यही थी कि आनन्दसेन उनके पड़ोसी राज्य का युवा शासक है और उनके प्रति उनका ही नहीं, उसकी बहिन तथा अब उसकी पत्नी का पूर्ण आदर भाव है । उनका वंश चलता तो वे सदा के लिये आनन्दपुर ही रह जाते किन्तु बहुत दिन रह जाने के बाद जब चम्पानगरी के राज्य कर्तव्यों का उन्हें स्मरण हो आता तो उन्हें वहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय करना ही पड़ता । इस बार आनन्दपुर छोड़ना उनके हृदय के लिये बड़ा कठिन हो रहा था फिर भी एक दिन वे भारी मन से वहाँ से प्रस्थान कर ही गये ।

किन्तु चम्पानगरी पहुँच कर महाराजा चन्द्रसेन के मन को उस समय बड़ा सुख मिला जब ग्यारह रानियों ने मिल कर महाराजा से यह आग्रह भरा अनुरोध किया कि वे आनन्दपुर के महाराजा आनन्दसेन को सपरिवार चम्पानगरी में बुलावे और हमें उनके दर्शन पाने का अवसर प्रदान करें । जब आप हमेशा उनके

व्यवहार की सराहना करते रहते हैं तो हम भी उनके स्नेह से आभारी होना चाहती हैं। अब तक आप ही वहाँ पधारते रहे हैं, किन्तु जब उन्हें भी यहाँ आमन्त्रित करेंगे तो यह स्नेह की धारा अधिक प्रगाढ़ बन सकेगी। उन रानियों के इस अनुरोध से चन्द्रसेन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उत्तर दिया—मैं स्वयं महाराजा आनन्दसेन को सपरिवार अपनी राजधानी में आमन्त्रित करने की इच्छा कर रहा था किन्तु अब तुम्हारे अनुरोध से तो शीघ्र ही इस इच्छा की मैं पूर्ति करना चाहूँगा। किन्तु एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि आनन्दसेन का सम्मान यहाँ पर सुरक्षित रहना चाहिये। कोई ऐसी अप्रिय घटना न घटने पाए कि जिससे मेरी प्रतिष्ठा को धक्का लगे। इस पर तो उन रानियों के मन में कपट और बाहर हर्ष दिखा कर एक स्वर से कह दिया कि वे निश्चिन्त रहें—उनकी ओर से महाराजा आनन्दसेन का भव्य स्वागत किया जायगा। तब महाराजा ने आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही महाराजा आनन्दसेन को सपरिवार अपने यहाँ आमन्त्रित करेंगे।

राज-काज से समय निकाल कर महाराजा चन्द्रमेन यथासाध्य शीघ्र इस हेतु आनन्दपुर पहुँचे। उन्होंने आनन्दसेन को सपरिवार चम्पानगरी आने का निमन्त्रण दिया और आग्रह किया कि सबकी इच्छा को मान देते हुए वह अपने भ्रमण का कार्यक्रम बनावे। निमन्त्रण स्वीकार करने से पहले आनन्दसेन ने इस कार्यक्रम के लिये चम्पकमाला और शीलावती से भी विचार विमर्श किया जिन्होंने गम्भीर दृष्टि से सोच कर उस समय चम्पानगरी नहीं जाने की सलाह दी क्योंकि उनका अनुमान था कि वहाँ जिन्हीं दुष्ट व्यक्तियों द्वारा उसके प्राणों के विरुद्ध कोई पट्यन्त्र हो सकता है। किन्तु आनन्दसेन का उत्तर यह था कि मैंने महाराजा को वचन दे दिया है अतः जाना अनिवार्य है। इस पर शीलावती ने मुझाव दिया कि फिर आनन्दसेन अकेले ही जाना स्वीकार करे, सबको साथ न ले जाये क्योंकि यही कार्यक्रम हितकारी रहेगा। उन पर आनन्दसेन ने अपने चलने की बात कह कर महाराजा चन्द्रमेन ने निवेदन किया कि चम्पकमाला एवं शीलावती स्वयं ही आपके दर्शन करने के लिये यही आ रही हैं। तभी चम्पकमाला और शीलावती ने कक्ष में प्रवेश किया तथा महाराजा को प्रणाम कर उनका नत्कार

किया । चन्द्रसेन ने भी आशीर्वाद देकर उनकी कुशल क्षेम पूछी । फिर चम्पानगरी के निमन्त्रण की बात चली तो दोनों ने नम्रता-पूर्वक कहा—आप तो हमारे लिये पिता तुल्य हैं । आपके वहाँ चल कर हमें बहुत ही प्रसन्नता होती किन्तु इस समय हम वहाँ चलने की स्थिति में नहीं हैं अतः आप हमें क्षमा करें । महाराजा ने उनकी असमर्थता पर खेद व्यक्त किया ।

महाराजा चन्द्रसेन के साथ तब केवल आनन्दसेन के ही जाने का कार्यक्रम बना । प्रस्थान से पूर्व शीलावती ने आनन्दसेन से कहा कि आप यहाँ से जब भी रवाना हो मुझे निश्चित समय बता दीजियेगा तथा चम्पानगरी पहुँचने के अनुमानित समय का भी संकेत दे दीजियेगा । आप कब और कैसा भोजन करेंगे इसकी जानकारी भी मुझे चाहियेगी और आप वहाँ एक दिन से अधिक न रुकें । आनन्दसेन ने यह बात सुनी, लेकिन उस पर खास ध्यान नहीं दिया । जब आनन्दपुरी से रवाना हुआ तो वह समय भी शीलावती को सूचित करवाना भूल गया । उसने तो गरूड और शेर बच्चे को साथ में लिया तथा महाराजा चन्द्रसेन के साथ हो लिया ।

चम्पानगरी पहुँचने पर वहाँ के नागरिकों ने महाराजा आनन्दसेन का हार्दिक स्वागत किया । सारे नगर में आनन्द छा गया और स्थान-स्थान पर उत्सव आयोजित किये जाने लगे । इसी बीच आनन्दसेन को याद आया कि उसने शीलावती के निर्देश का कोई पालन नहीं किया है । इससे उसे चिन्ता हो आई कि उसके निर्देशों का कुछ न कुछ महत्त्व अवश्य रहा होगा । तब उसने द्रतगामी गरूड पक्षी के गले में सन्देश लगाकर उसे शीलावती के पास भेजा । वह तेजी से उड़ता हुआ कुछ ही समय में शीलावती के पास पहुँच गया । शीलावती ने उस सन्देश को सावधानी से पढ़ा और अपनी सूचना लिखकर गरूड पक्षी को वापिस चम्पानगरी रवाना कर दिया ।

आनन्दसेन के स्वागत में भोज की तैयारी होने लगी । दोनों महाराजा अपने सगी साथियों के साथ भोजन करने के लिये बैठे । भोजन रनिवास में उन ग्यारह रानियों की देख-रेख में बनाया गया

था तथा वही से भोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिये थालों में परोस कर बाहर भेजा जाने लगा । प्रत्येक थाल में चार-चार लड्डू रचे हुए थे । लड्डू दीखने में भी इतने आकर्षक थे कि सबकी नज़रे उन लड्डूओं पर टिक गई थी ।

जैसे ही सब भोजन करने को तत्पर हुए ठीक उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी । आकाश मार्ग से बहुत ही तेज गति में उड़ता हुआ एक पक्षी (चील) वहाँ आया और सबके देवते-देवते वह आनन्दसेन के थाल के चारों लड्डू उठा कर वापिस उड़ गया । देखने वाले दातो तले अगुली दबा कर देखते रहे कि कैसे यह पक्षी राजमहल के भीतरी कक्ष में आ पहुँचा और किस कारण केवल आनन्दसेन के थाल के ही लड्डू उठा कर तुरन्त वापिस उड़ गया ? सामान्य दर्शक तो इस घटना पर आश्चर्य ही करते रहे, किन्तु ग्यारह रानियों ने घोर निराशा में अपने सिर पीट लिये । क्योंकि आनन्दसेन की जीवन लीला समाप्त करने का जो घातक उपाय उन्होंने आजमाया था, वह यो निष्फल हो गया ।

आनन्दसेन भी इस घटना को नहीं समझ पाया । शीलावती ने भलामण दी थी कि वह चम्पानगरी में एक दिन में अधिक नहीं सके, अतः वह लौटने के लिये तैयार हो गया । तब महाराजा चन्द्रसेन बहुत ही भाव विह्वल हो गये और वे भी आनन्दसेन को पहुँचाने के वहाँ पुनः साथ-साथ आनन्दपुर पहुँच गये । वहाँ पहुँचने पर चम्पकमाला तथा शीलावती ने दोनों का स्वागत किया एवं चम्पानगरी का वृत्तान्त पूछा । आनन्दसेन ने अपनी यात्रा का विवरण सुनाया किन्तु पक्षी द्वारा उसके थाल के चारों मोदक ले जाने वाली घटना के रहस्य से उसने अपनी ना जानकारी जाहिर की । यही बात महाराजा चन्द्रसेन ने भी बताई । किन्तु जब वे ही चारों लड्डू शीलावती लेकर उनके मामले आई तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही । वे देखते ही रह गये कि वे ही लड्डू यहाँ कैसे पहुँच गये और इनमें क्या रहस्य छिपा हुआ है ? शीलावती से उन लड्डूओं का रहस्य जानने के लिये जानुर हो उठे ।

महाराजा चन्द्रसेन एवं आनन्दसेन की आज्ञानुसार शीलावती

को मन ही मन हंसी भी आ रही थी । और चन्द्रसेन की दशा पर दुःख भी हो रहा था । पर उसने अपने मन को दृढ करके महाराज चन्द्रसेन से निवेदन किया । अभी आप विश्राम करें । समय आने पर सारा रहस्य आपको ज्ञात हो सकेगा ।

महाराजा चन्द्रसेन विश्राम करने विशेष अतिथि गृह जो कि राजमहल के अन्तर्गत ही था, चले जाते हैं । आत्मीय भावना एवं शिष्टता के तौर पर आनन्दसेन भी उनको पहुंचाने वहां तक साथ-साथ जाता है । वहां उन्हें पहुंचाकर आनन्दसेन शीघ्र शीलावती के पास पहुंचा । और कहने लगा तुम भी कैसी औरत हो कि हमारे को नये-नये आश्चर्य में डालती रहती हो । तुम लड्डुओं का रहस्य बताने के लिये महाराजा चन्द्रसेन को टाल सकती हो । पर मुझको नहीं—मैं तो तुम्हारे से वह रहस्य आज जानकर ही रहूंगा ।

शीलावती ने स्तिमित मुस्कान के साथ कहा - स्वामी ! आपसे मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहती । मैं आपको पूरा रहस्य बताऊंगी पर अभी नहीं क्योंकि अभी समय का परिपक्व नहीं हुआ है । अभी तो आप इतना ही पर्याप्त समझे कि जिन बाबा ब्रह्मानन्द के आप शिष्य हैं मैं भी उन्हीं की शिष्या हूँ । यह सब उन्हीं की कृपा का सुफल है ।

शीलावती ने आगे कहा पतिदेव, मेरी एक अभिलाषा है इतना कहकर शीलावती चुप हो, आनन्दसेन की तरफ देखने लगी । आनन्दसेन ने शीलावती को चुप देखकर कहा—प्रिय ! तुम चुप क्यों रह गयी । क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है । जो तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करने में संकोच कर रही हो । तुम निश्चित होकर अपनी भावना व्यक्त करो । मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का हर सम्भव प्रयास करूंगा ।

आनन्दसेन से इस प्रकार उत्तर पाकर शीलावती पुलकित हो उठी । वह कहने लगी नाथ, मैं घन्या हूँ, कृत्य पुण्या हूँ जो आपको पति रूप में प्राप्त कर सकी हूँ । आप पर मुझे किंचित् मात्र भी अविश्वास नहीं है । पर मैंने सोचा कहीं आप मेरी इच्छा को विनोद की संज्ञा न दे दें । इसलिए मैं अपनी अभिलाषा व्यक्त करते-करते

रुक गयी । पर जब आपने मुझे आश्वस्त किया है, तो मैं निर्भयता पूर्वक आपसे निवेदन करती हूँ कि चम्पानगरी की समस्त प्रजा आवाल गोपाल सहित महाराज चन्द्रसेन को एक भोज दिया जाय । यही मेरी चाहना है ।

शीलावती की अचिन्त्य माग को सुनकर आनन्दसेन आवाक हो उसको निहारने लगा । सहसा उसके मुँह से कोई शब्द ही नहीं निकले । तब शीलावती ने ही पुनः बोलना प्रारम्भ किया और कहा—नाथ ! आप विचार मग्न क्यों हो गये । क्या मेरी यह माग आपको उचित नहीं लगी ? आनन्दसेन ने मौन भंग करते हुए कहा—प्रिय ! रजाई जितनी लम्बी हो उतने ही पैर पसारने चाहिये । तुम्हारी भावना का समादर करता हूँ । पर सम्पूर्ण चम्पा नगरी के नागरिकों सहित महाराजा चन्द्रसेन को भोज देना कोई मामूली बात नहीं है । उसके लिये पर्याप्त समय एवं साधन सामग्री की आवश्यकता होगी । आनन्दपुर अभी उतना सुविशाल राज्य कहा है, जो वह इस प्रकार का आयोजन कर सके ? शीलावती ने व्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हुए कहा—व्यवस्था सम्बन्धी आप किसी प्रकार का विचार नहीं करें । वह सारी जवाबदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ । साथ ही आपको यह विश्वास भी दिलाती हूँ कि आपके यश में कहीं भी न्यूनता नहीं आने दूँगी । आप ने तो मेरा मात्र इतना ही निवेदन है कि आप इसके लिये महाराज चन्द्रसेन को तैयार कर दीजिये । आप उनसे आग्रह पूर्वक कहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे आपके आग्रह को कभी नहीं टालेंगे ।

आनन्दसेन शीलावती के मुँह से निकलने वाले एक-एक शब्द की गहराई को मापता हुआ सुन रहा था । साथ ही उसने शीलावती की आँखों में झाँककर देखा तो वहाँ पूर्ण आत्म विश्वास की भावना दृष्टिगत हुई अतः शीलावती की भावनानुसार महाराज चन्द्रसेन को भोज देने में आनन्दसेन भी सहमत हो गया ।

आनन्दसेन वहाँ से उठकर जाने को तैयार हुआ ही था कि इतने में चम्पकमाला भी वहाँ पहुँच गयी । वह कहने लगी क्या है ? है भैया ? क्या मेरा आना उचित नहीं रहा, जो आप जानेंगे । आनन्दसेन ने चुटकी लेते हुए कहा कि जाऊँ नहीं तो क्या करूँ ।

नीतिकारो ने तिरिया हठ को जबरदस्त बताया है । पहले तुम एक थी । पर अब शीलावती के आ जाने से दो हो गयी हो । पहले भी तुम्हारी हठ के कारण मुझे इससे विवाह करना पड़ा और अब...

इतना कहकर आनन्दसेन तीक्ष्ण दृष्टि से शीलावती की ओर देखने लगा तब शीलावती ने अवशेष वाक्य पूर्ण करते हुए कहा अब मेरे आग्रह से इनको महाराजा चन्द्रसेन को भोज देना पड़ेगा ।

चम्पकमाला कब चुप रहने वाली थी ? वह भी चहक कर बोली, नहीं ! मैं इससे सहमत नहीं हूँ । बार-बार चन्द्रसेन महाराज को ही केवल भोज देना कहा तक उचित है । यदि महाराज चन्द्रसेन को भोज ही देना हो तो उनको राज परिवार सहित आमन्त्रित कीजिये । अन्यथा भोज देने में कोई मजा नहीं आयेगा ।

आनन्दसेन जो अब तक ननद-भाभी की बात को सुन रहा था बोला—अरे केवल महाराज चन्द्रसेन को ही भोज देने की बात होती अथवा उनके परिवार तक की माग होती, तब तो कोई बात ही नहीं थी पर तुम्हारी भाभी की माग तो यह है कि चम्पानगरी के समस्त नागरिक आबाल गोपाल सहित महाराज चन्द्रसेन को भोज दिया जाय ? आनन्दसेन की बात पूर्ण होते ही चम्पकमाला ने जोर देते हुए कहा—भाभी ने यह माग आपके सामने पहली बार की है । आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि भाभी की माग को आप तत्काल स्वीकार करे । मैं भी भाभी की माग से सहमत हूँ ।

स्वीकार करने के अलावा और चारा ही क्या है ? कहते हुए आनन्दसेन ने कहा इसलिए ही तो मैं कह रहा था कि अब तुम दो हो गयी हो । इतना कहकर महाराज आनन्दसेन विशेष अतिथि गृह की ओर प्रस्थान कर गये । वहा चन्द्रसेन उनकी बड़ी वेताबी में इन्तजार कर रहा था ।

आनन्दसेन ने विशेष अतिथि में गृह प्रवेश करते ही महाराज के कुशल मंगल की पृच्छा की और राज्य व्यवस्था एवं राजनीति सम्बन्धी बातों में मग्न हो गये ।

दूसरे दिन महाराज चन्द्रसेन आनन्दसेन आदि भोजन कर रहे थे । बीच-बीच में बातचीत का दौर भी चल रहा था । बात ही

वात में आनन्दसेन ने महाराज चन्द्रसेन को सम्बोधन कर कहा—
 राजन् ! शीलावती एवं चम्पकमाला की हार्दिक अभिलाषा है कि
 वे आपको चम्पानगरी के समस्त नागरिकों आबाल गोपाल सहित
 स्नेह भोज दे। उसमें आपकी स्वीकृति चाहती है। अतः आप
 उनको इसकी स्वीकृति देकर अनुगृहीत करें। महाराज चन्द्रसेन ने
 गम्भीर होते हुए कहना प्रारम्भ किया, निश्चय ही शीलावती एवं
 चम्पकमाला की भावना स्तुत्य है। पर आप स्वयं अनुभव करें। यह
 कार्य अव्यवहार्य एवं असम्भव सा है। क्योंकि राज्य को एक दम
 सूना करना सुरक्षा की दृष्टि से कैसे उपयुक्त रह सकता है। तथा राज्य
 के सारे नागरिक पहुँच भी कैसे सकते हैं ? मुझे भोज देने की इनकी
 भावना तो समय-समय पर फलित होती ही रहती है। मैं एक बार
 नहीं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। अतः चम्पानगरी के समस्त
 नागरिकों सहित भोज का आमन्त्रण स्वीकार करना गम्य नहीं लगता।

“नगर की सुरक्षा की आप तनिक भी चिन्ता न करें उसका
 उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ।” आनन्दसेन ने जैसे यह कहा शीलावती
 ने कहा, “चम्पा नगरी के व्यक्तियों को यहाँ तक लाने की सुविधा
 आप मेरे पर छोड़ दें।”

महाराज विचार मग्न हो गये। अब आनन्दसेन ने कहा—आप
 किसी तरह का विचार न करें। आपके यश गौरव में कहीं भी आंच
 नहीं आवेगी। चम्पानगरी के एक-एक बच्चे की सुविधा का पूरा
 ध्यान रखा जायेगा।

महाराज ने कहा, यह कार्य बड़ा दुरूह है। अतः इस विषय में
 मैं अपने मंत्रियों से परामर्श करके ही आपको कुछ जवाब दे सकता
 हूँ। यद्यपि आप मेरे परम हितैषी हैं। फिर भी राज्य मर्यादानुसार
 इस विषय में मुझे मंत्रियों से परामर्श करना योग्य रहता है।

“आपका कथन न्याय सगत है। अतः हम आपको यह आग्रह
 नहीं करेंगे कि आप यही स्वीकृति दे दें। पर हाँ आप जब भी यहाँ
 से प्रस्थान करेंगे तब हमारा प्रतिनिधि आपके साथ रहेगा। वहाँ
 पहुँचकर उस प्रतिनिधि के माध्यम से आप स्वीकृति एवं अनुकूल
 तिथि का संकेत भेजने का अवश्य ही अनुग्रह करें। यह हमारा

बार-बार आग्रह है। क्यों सही है न शीलावती” कहकर आनन्दसेन चुप हुआ। तो शीलावती ने कहना प्रारम्भ किया, “आपका कथन अक्षरशः सत्य है हम तो इन्हे पूज्य पिताजी के रूप में मानते हैं। इसलिए हमारी छोटी सी मांग इनको स्वीकार करनी ही है। मैं तो इनकी तरफ से आज ही स्वीकृति मान रही हूँ। राजनीति के अनुसार औपचारिकता की पूर्ति भले बाद में हो।”

शीलावती के इस कथन से महाराज चन्द्रसेन कहने लगे, यह तो पुत्रवधू से भी अधिक अधिकार जमाने लग गयी है।

चम्पकमाला जो अब तक चुप थी महाराज के चुप होने पर कहने लगी। आपने हमको मुह जो लगा रखा है। इस पर सभी के चेहरे पर मधुर मुस्कान बिखर गयी। भोजनोपरान्त विधाम करके महाराज चन्द्रसेन चम्पानगरी जाने की तैयारी करने लगे। महीप आनन्दसेन ने अपना विशेष प्रतिनिधि भी उनके साथ कर दिया।

भूधर चन्द्रसेन ने चम्पानगरी पहुँचकर विशिष्ट व्यक्तियों की एक गुप्त मीटिंग बुलायी। उसमें आनन्दसेन द्वारा दिये गये आमन्त्रण पर विचार विमर्श चलने लगा।

एक सभासद ने शक्ति हृदय से अपने विचार प्रकट करते हुए कहा—राजन् ! राजनीति के दायरे में यदि चिंतन करें तो पड़ीसी राजा आनन्दसेन द्वारा दिये गये आमन्त्रण के सन्दर्भ में कई प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। जैसे कि—महाराज आनन्दसेन द्वारा भोजन देने का उद्देश्य क्या है? चम्पा के समस्त नागरिकों को भोजन क्यों देना चाह रहे हैं। क्या इसके पीछे कहीं कूटनीति तो काम नहीं कर रही है। चम्पानगरी के नागरिक भोजन के निमित्त आनन्दपुर पहुँचे तो आनन्दपुर के राजा को चम्पा पर अधिकार जमाने का अच्छा मौका मिल जाय? आदि

सभासद द्वारा उपस्थित प्रश्नों पर सभी महाराज से चिंतन करने लगे। कई उनका समर्थन भी करने लगे। तो कई यों भी कहने लगे—धराधीश ! महाराज आनन्दसेन, कहीं आपकी हसी करवाना तो नहीं चाहते? क्योंकि आनन्दपुर अभी नया-नया बसा है। उसमें इतने-सम्पन्न नहीं है कि वे चम्पा के समस्त नागरिकों के भोजन की

व्यवस्था कर सके । अतः इसमें गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है । महीधर चन्द्रसेन सबकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे । एव प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर आने वाले उतार चढ़ाव का निरीक्षण भी कर रहे थे । इसके साथ-साथ वे आनन्दसेन की भावना एवं राजनीति का तुलनात्मक समीक्षण भी कर रहे थे ।

अवनिपति ने प्रधान आमात्य की ओर निहारा तो पाया वे गम्भीरता के साथ अपने आसन पर जमे हुए हैं । महाराज ने उनको सम्बोधन कर कहा :- महामात्य आप चुपचाप क्यों बैठे हैं । आप भी अपने विचारों से सभा को लाभान्वित कीजिये ।

महामंत्री ने कर युगल को शिर पर लगाते हुए विनम्र शब्दों में निवेदन करना प्रारम्भ किया । नरनाथ ! अनेक महानुभाव अपने विविष्ट भावों को सभा में प्रस्तुत कर ही रहे हैं । मैं भी उन भावों को श्रवण कर ही रहा था । श्रवण के साथ-साथ चिन्तन भी तीव्र गति से चल रहा था । एक तरफ-इन सभी महानुभावों की भावोक्ति से इनका राष्ट्र प्रेम राष्ट्र भक्ति पर गौरव हो रहा था तो दूसरी ओर महाराज आनन्दसेन द्वारा दिये गये आमन्त्रण पर चिन्तन चल रहा था । यद्यपि राजनीति के घरातल पर चिन्तन किया जाय तो उनके द्वारा दिया गया आमन्त्रण कई शक्यों पैदा कर देता है । तथापि व्यक्तिगत जीवन के आधार पर जब मैं चिन्तन करता हूँ तो मुझे कुछ ओर ही सूझता है ।

महाराज ! आप स्वयं एक बार नहीं वरन् कई बार उनके मेहमान बन चुके हैं । उनकी पुण्य प्रभा से भी आप भलीभाँति परिचित हैं । वे विस्तारवादी नीति के राजा नहीं हैं । बल्कि जहाँ तक उनके विषय में सुना-समझा है वे बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं । एवं प्रभु महावीर का उद्धोष जीओ और जीने दो को जीवन में लेकर चलते हैं । ऐसे व्यक्ति एकाएक आक्रमक नहीं हो सकते । हा, आक्राता का प्रतिकार कर सकते हैं । किन्तु अपनी तरफ से हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा ऐसा नहीं दे लगता ।

यदि उनको चम्पानगरी के प्रति ही लगाव होता तो वे यदि चम्पा को हड़पना ही चाहते तो वे कभी के इसमें सफलता प्राप्त कर

सकते थे । आपको याद होगा । जब आप शिकारी की पोशाक में आनन्दपुर के आरक्षक दल द्वारा पकड़े गये थे तो उस समय वे आपको बन्दी बना सकते थे और चम्पा को भी हथिया सकते थे । लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया । बल्कि आपके प्रति बड़े उदार दिल से पेश आये थे । इतना ही नहीं वे आपको अपना पूज्य मानकर चल रहे थे । अतः मेरा जहा तक निजी विचार है । मैं यह मानता हूँ कि उनके द्वारा दिया गया निमन्त्रण अवश्य ही कुछ शुभ सन्देश के रूप में साबित हो सकता है ।

आनन्दपुर में इतने व्यक्तियों की व्यवस्था के विषय में जो आशंका की जा रही है उसे भी वहाँ के सीमित साधनों के आधार पर नकारा नहीं जा सकता है । पर दूसरी तरफ जब उनके द्वारा घटित अनहोनी घटनाओं को सुनते हैं तो वह आशंका भी निर्मूल हो जाती है । अतः इस दृष्टि से उनके आमन्त्रण को स्वीकारने में मुझे कोई अनौचित्य प्रतीत नहीं होता ।

इतना कहकर महामात्य अपने आसनारूढ़ हो गये । सबकी निगाह अब महाराज की ओर लगी हुई थी । महीप ने गम्भीर स्वर में अपना वक्तव्य प्रारम्भ किया । सभासदों, मैं आप सभी महानुभावों के भावों को श्रवण कर रहा था । आप सबकी निष्ठा देश के लिये ही हितकर है । प्रत्येक विषय में तुलनात्मक दृष्टिकोण से चिन्तन करना चाहिये । कई प्रसंग ऐसे होते हैं । जिन पर केवल राजनीति से चिन्तन करना कभी-कभी नुकसानदेह साबित हो जाता है । इसलिए ऐसे प्रसंगों पर सर्वांगीण चिन्तन अपेक्षित रहता है ।

अभी आप सब ने महामात्य के विचारों को भी सुना है । उन्होंने अपने चिन्तन में राजनीति एवं व्यावहारिक दृष्टि का समन्वय किया है । उन्होंने महाराजा आनन्दसेन के विषय में जो कुछ भी कहा है वह अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं, यथार्थ है । मैंने स्वयं उनको निकट से परखा है । यद्यपि बाह्य बन्धन से उन्होंने मेरे को बन्दी नहीं बनवाया तथापि मैं यह मानता हूँ कि भावात्मक दृष्टि से मैं उनके बन्धन में हूँ । उनमें सरलता, सौम्यता, सद्-व्यवहारिकता आदि ऐसे गुण हैं कि उससे मैं अत्यन्त प्रभावित हूँ । मुझे आज तक उनमें विस्तारवादी नीति की 'बू' नजर नहीं आयी । अतः उनके

द्वारा दिया गया, सस्नेह आमन्त्रण ठुकराना उचित प्रतीत नहीं होता ।

समागत आनन्दपुर के प्रतिनिधि को आमन्त्रण की स्वीकृति के साथ अनुकूल तिथि का संकेत भी दे दिया गया । प्रतिनिधि ने जय विजय करते हुए महाराजा चन्द्रसेन का आभार व्यक्त किया ।

जय हो, विजय हो, महाराजा आनन्दसेन की जय हो, विजय हो कि ध्वनि के साथ चम्पानगरी से लौटा प्रतिनिधि राजसभा में प्रवेश करता है । महाराजा आनन्दसेन उसके प्रफुल्लित वदन को देख कर ही अमभग्ये कि वह कार्य में सफलता प्राप्त करके आया है । क्योंकि वे जानते थे । व्यक्ति जब साधारण कार्य में भी सफलता पा लेता है तो वह हर्षित हो जाता है । वही यदि दुरुह कार्य में सफलता प्राप्त कर ले तो उसकी खुशी का कहना ही क्या ?

प्रतिनिधि ने महाराजा का अभिवादन कर चन्द्रसेन राजा का संदेश सुनाया । यह संदेश सुनकर सभा स्थित सभासद अवाक रह गये । क्योंकि उन्हें इस आमन्त्रण की जानकारी नहीं थी । तब महीप आनन्दसेन ने सभासदों को कहा कि हमने ही यहाँ से महाराजा को आमन्त्रित किया था । पर महाराजा यहाँ हा या ना कहने की स्थिति में नहीं थे, अतः अपना प्रतिनिधि उनके साथ भेजा गया था ताकि वह वहाँ का संदेश शीघ्र यहाँ ला सके ।

सभासदों में से एक ने कहा, कृपानाथ ! संदेश में चम्पानगरी के नरेश ने जो तिथि का संकेत दिया है वह तो बहुत नजदीक है । इतने कम समय में इतने व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था कैसे बन सकेगी ?

आपका कथन उचित है पर इस विषयक व्यवस्था का भार महारानी शीलावती ने अपने ऊपर ले रखा है । अतः अपने को विशेष चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं रही । पहले हुए आनन्दसेन ने उस बात को वहीं समाप्त कर दी । शीलावती ने व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है । यह जानकर सभी सभासद आश्चस्त हुए क्योंकि वे शीलावती की शक्ति में भव्य-भांति परिचित थे ।

महाराजा आपने जो आज्ञा दी तदनुसार मैं आनन्दपुर की हल-चल पर निगाह रखकर आया हूँ। आपको दिये जाने वाले भोज की तिथि अत्यन्त समीप होते हुए भी वहाँ तद्विषयक अभी तक कोई तैयारियाँ दृष्टिगत नहीं हो पाई हैं।

महाराजा चन्द्रसेन द्वारा भेजे गये पत्र जासूस विभाग के व्यक्ति ने आकर उपर्युक्त रिपोर्ट दी। उसकी रिपोर्ट सुनकर महीषीश ने अपने प्रधान आमात्य को तत्काल बुलाया और आनन्दपुर की रिपोर्ट से अवगत कराया। वे दोनों परस्पर में चिन्तन कर रही रहे थे कि द्वार-रक्षक ने आकर सूचना दी कि आनन्दपुर से एक दूत आया है। वह नरनाथ की सेवा-में उपस्थित होना चाहता है।

उसे सादर यही लिवा लाओ नरेश ने आदेश दिया। दूत ने नरेश का अभिवादन कर आनन्दपुर नरेश का सन्देश सुनाया कि आपका वे बेताबी से इन्तजार कर रहे हैं। भोज का समय भी सन्निकट आ रहा है। अतः आप अब यहाँ से शीघ्र ही प्रस्थान की तैयारियाँ करावे।

महाराजा चन्द्रसेन दूत के आगमन को सुनकर विचार कर रहे थे कि शायद भोज स्थगित करने की सूचना लाया होगा। पर दूत द्वारा शीघ्र प्रस्थान की बात सुनकर वे कुछ विचार में पड़ गये। उन्होंने दूत से पूछा भाई तुम हमें शीघ्र प्रस्थान के लिये संदेश दे रहे हो पर कुछ विश्वस्त सूत्रों से ऐसा भी संदेश मिला है कि आनन्दपुर में भोज की कोई तैयारी नहीं है।

दूत ने कहा, धराशयी आपको फरमाना काफी अंश में यथार्थ है। पर इस विषय में आपको किसी तरह की शका करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे स्वामी विशिष्ट शक्तियों से सम्पन्न है। उन्हें व्यवस्था करने में ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी पधारेंगे आपको पूर्णतया व्यवस्था मिलेगी।

सुनो ! सुनो ! सुनो ! चम्पानगरी के निवासियों, महाराजा चन्द्रसेन के आदेश को सुनो ! नरेश का आदेश है कि नगर के सारे निवासी अपने बाल बच्चों सहित तैयार हो जायें। कल सवेरे महाराजा चन्द्रसेन के साथ उन्हें आनन्दपुर नरेश के यहाँ भोज में सम्मिलित

होना है । छोटा बच्चा भी घर में नहीं रहना चाहिये । चल अचल सम्पत्ति का पूरा बन्दो-बस्त रहेगा । अतः नरेश की आज्ञा सुनकर ध्यान में रखनी है । बड़े ठाट वाट के साथ चतुर्गिणी सेना परिवृत एव नगर निवासियों वेष्टित महीधर चन्द्रसेन चम्पानगरी से प्रस्थान करते ही महाराजा को शुभ शकुन होने लगे । महाराजा एवं प्रधान आमात्य शुभ शकुनों को देख प्रमुदित होने लगे ।

चम्पानगरी के नरेश ने चम्पा से प्रस्थान कर दिया है, यह जानकर आनन्दसेन को बड़ी चिन्ता हुई । वह तत्काल शीलावती के पास पहुँचा और शीलावती से कहने लगा, तुम अब भी निश्चित बैठो । उसने कहा महाराजा—आप कहना क्या चाह रहे हैं ? मैं समझी नहीं । आनन्दसेन कुछ खीज सा गया और कहने लगा—अरे तुम समझी नहीं । तुम्हें याद है या नहीं कि तुमने महाराजा चन्द्रसेन को चम्पा के समग्र निवासियों के साथ भोज के लिये आमन्त्रित किया है ? तुमको यह भी ज्ञात होना चाहिये कि वे वहाँ से प्रस्थान भी कर चुके हैं । उनके आवास निवास एव भोजन व्यवस्था का उत्तरदायित्व तुमने अपने ऊपर लिया था । यह तुमको स्मृति में होगा ही पर अभी तक तुमने कोई भी व्यवस्था नहीं की । यह चिन्ता का विषय नहीं तो और क्या है ?

शीलावती ने हस कर कहा ओ हो यह बात है क्या ? मेरे कारण आपको इतना मानसिक कष्ट हुआ इसके लिये क्षमा चाहती हूँ । अब आप निश्चित हो जाइये । कल सबेरे सारी व्यवस्था हो जायेगी । दूसरे दिन की सुबह वस्तुतः सबके लिये आश्चर्यकारी था । क्योंकि कल तक जहाँ खण्डर थे वहाँ आज अट्टालिकाएँ खड़ी हैं । सारे आनन्दपुर में मधुर पकवानों की महक फैल रही है । रातों-रात यह कार्य किसने और कैसे किया ? यह सबके जिज्ञासा का कारण बना हुआ था ।

ठीक समय पर चम्पा नरेश चम्पा निवासियों के साथ आनन्दपुर पहुँच गये । उन्होंने वहाँ की आवास व्यवस्था देखी तो वे आश्चर्य चकित हुए बिना नहीं रह सके ।

आनन्दसेन ने आनन्दपुरी की जनता को नरेश

करवाया कि आनन्दपुर के सारे निवासियों का भोजन आज चम्पा के निवासियों के साथ होगा। अतः ठीक समय वे वहाँ पहुँच जाय।

आनन्दपुर की जनता भी ठीक समय भोज मण्डल में पहुँच गयी। शीलावती आदि भी महाराजा चन्द्रसेन के स्वागतार्थ उपस्थित हुई। उसने जब महाराजा के साथ बारह महारानियों को देखा तो उसने निवेदन किया कि पूज्यवर, क्या चम्पा के सारे निवासी आ चुके हैं। तब चन्द्रसेन ने कहा, हा। शीलावती तुम्हारी भावनानुसार चम्पा के सारे निवासी आ गये। आदरणीय आपके साथ मैं ग्यारह ही महारानियों के दर्शन कर पा रही हूँ, पर मैंने सुन रखा है कि आपके महारानियाँ बारह हैं। तो एक महारानी के दर्शनों से मुझ वंचित क्यों रहना पड़ रहा है। महाराज ने दुःख भरी निश्वास छोड़ते हुए कहा, शीलावती, तुम उसका नाम भी मत लो। मैं उस कलकिनी का मुँह देखना तो दूर, नाम भी सुनना नहीं चाहता। कहते-कहते महाराजा के आँखों से दो मोती लुढ़क पड़े।

पूज्यवर, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती थी। पर मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पायी। इसलिये ही कह बैठी। आपको दुःख हो वैसा मैं नहीं करना चाहती। पर क्या आप ऐसा चाहेंगे कि मेरे मन में शल्य बना रहे। यदि एक महारानी जी के मैं दर्शन नहीं कर पायी तो मेरे मन में सदा के लिए खटक रह जायेगी। मैंने चम्पानिवासियों को भी आपके साथ आमन्त्रित किया है। आप उन्हें महारानी की हैसियत से नहीं तो कम से कम चम्पा निवासी की हैसियत से तो बुला ही सकते हैं। आशा है, मेरी मनोव्यथा को आप समझकर उचित आदेश देंगे।

यद्यपि महाराजा चन्द्रसेन विश्वसुन्दरी को बुलाना नहीं चाहते थे, पर शीलावती के तर्कपूर्ण आग्रह को वे टाल नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्होंने बात को टालने की दृष्टि से कहा, शीलावती! तुम्हारी भावना देख कर मैं उसको बुला भी लेता पर अब इतना समय नहीं रहा कि वह चम्पा से यहाँ तक पहुँच सके। अतः अब उसको बुलाने के लिए स्वीकृति देने न देने का कोई औचित्य नहीं रहा।

शीलावती जो मंत्र विद्या में निपूण थी वह इस छोटी सी बात

मे कहा मानने वाली थी। उसने तपाक से उत्तर दिया कि राजन् । अवज्ञा के लिए क्षमा करे । यदि आप अनुमति दे तो मैं इतने स्वल्प समय में भी विश्वमुन्दरी को यहा बुलाने का प्रयास कर सकती हू । इतना कह कर शीलावती महाराजा चन्द्रसेन के अनुमति सूचक शब्दों को सुनने के लिए चुप हो गयी ।

“यदि तुम्हारा इतना ही आग्रह है और तुम इस स्वल्प समय में भी उसे यहा बुलाने का आग्रह कर रही हो तो तुम अपना प्रयास कर सकती हो ।” विश्वास छोड़ते हुए चन्द्रसेन ने उत्तर दिया ।

शीलावती ने तत्काल अपनी मन्त्र शक्ति के माध्यम से महारानी विश्वसुन्दरी को चम्पा से आनन्दपुर बुला लिया ।

सहसा महारानी विश्वमुन्दरी का वहा पहुँचना मंत्र के लिए आश्चर्य था । पर ग्यारह महारानिया अन्दर ही अन्दर घबराने लगी । उस अवस्था से उनके मुँह से बोल ही नहीं निकल रहे थे । वे मन ही मन विचार करने लगी यहा कही हमारा भण्डाफोड़ नहीं हो जाय ?

बन्धुओं कुकृत्य कर लेना सरल हो सकता है । पर कुकृत्य करने के पश्चात् अपने आपको सुस्थिर रख पाना बड़ा कठिन होता है । चोर का मन कच्चा होता है । यद्यपि वह माहम करके बड़ी-बड़ी चोरिया भी कर लेता है फिर भी उसके मन के किमी कोने में भय छिपा रहता है । इसलिए चोर को पहचानने के लिए कहावत चरितार्थ है कि ‘चोर की दाढ़ी में तिनका ।’ इसी तरह अन्यान्य कुकृत्य करने वालों के विषय में भी समझना चाहिये । उन ग्याह ही महारानियों का कुकृत्य आज उनके सामने भयावह रूप में चित्रपट की भाँति उभर रहा था । फिर भी वे सभल कर चल रही थी कि कहीं उनका कुकृत्य प्रकट न हो जाय ।

विश्वमुन्दरी भी स्वयं में सकोच करती हुई एक कोने में दुबककर बैठी थी ।

शीलावती ने अपने विद्यागुरु बाबा ब्रह्मानन्द का स्मरण किया जिससे बाबा ब्रह्मानन्द भी दूर में आते हुए दृष्टिगोचर हुए । सबने उठकर बाबा का स्वागत किया । बाबा के आ जाने पर भोज प्रारम्भ

हुआ । चम्पा एव आनन्दपुर की जनता आनन्द के साथ विभिन्न तरह के व्यञ्जनों का आस्वादन करती हुई उन व्यञ्जनो की सराहना कर रही थी कि ऐसे व्यञ्जन तो हमने पूर्व मे कभी भी नही खाये । और तो क्या स्वयं महाराजा चन्द्रसेन भी आश्चर्यचकित थे । वे विचार कर रहे थे कि ऐसा सुस्वादु भोजन शीलावती ने कैसे क्या निष्पादित किया । आज तक ऐसा भोजन पूर्व मे कभी नही किया था । यद्यपि मै शीलावती के हाथ का भोजन पूर्व मे भी कर चुका हूँ । पर आज का भोजन तो उससे अलग ढंग का ही है । इस प्रकार विचार करते हुए राजा, राजमन्त्री आदि सभी मन्त्र मुग्ध से भोजन कर रहे थे ।

भोजन सम्पूर्ण हो जाने पर वह भवन सभा भवन के रूप मे परिवर्तित हो जाता है ।

“शीलावती ! आज अब तुमको उन लड्डुओ का रहस्य अवश्य बताना होगा । तुमने उस दिन कहा था कि समय आने पर आपको इनका रहस्य भी ज्ञात हो सकता है ।” चन्द्रसेन ने कहा ।

पूज्यवर, आपकी जिज्ञासा मै अवश्य पूर्ण करूंगी । उसका संकेत मिलते ही दासिया उन चार मोदको को जो सुरक्षित रखे हुए थे ले आयी । उन मोदको को देखते ही ग्यारह रानियो के तो हौसले पस्त हो गये । वे एक दूसरी के सामने देखने लगी । एक दूसरी के सामने देखती नही तो और क्या करती । व्यक्ति यह जानता है कि मिर्च खाने से मुँह जलेगा फिर भी जिह्वा-लोलुपता के कारण मिर्च खा लेता है । जब वह मिर्च खा लेता है तो उसका नतीजा भी उसी का भुगतना ही पड़ेगा । व्यक्ति चाहे कि मै धूप मे खड़ा भी रहा हूँ और पसीना भी न बहे तो क्या यह शक्य है । नहीं । वैसे ही कोई व्यक्ति चाहे कि मै पाप कार्य तो करता ही रहूँ पर उसका फल मुझे न मिले, ऐसा कभी सम्भव हो सकता है ? आप कहेंगे नही हो सकता । बन्धुओ विचार करिये आप और हम अथवा अन्य साधारण व्यक्तियो का तो कहना ही क्या ? पर जो मर्मा सर्वदर्शी हो जाते है उनको भी कर्मों का फल भोग तो करना ही पड़ता है । कर्म का फल भोगे बिना उनको भी मुक्ति नही होती ।

दुरात्मा पाप करती हुई हर्षित होती है । कुछ समय तक मिला

सफलता में फूली नहीं समाती, पर जब पाप का गड़ा फूटने लगता है तो उनके पैर जमीन में धंसने लगते हैं। उनकी आखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उनकी बुद्धि उस समय इतनी कुण्ठित हो जाती है कि उनको अपने बचाव का कोई उपाय नहीं सूझता। यही दशा उन ग्यारह महारानियों की बन रही थी। इतने समय तक तो वे अपनी योजना बना-बनाकर मुग्ध हो रही थी। पर अब जब उनके पाप का पर्दा फास होने वाला था, तो उनकी दशा देखते ही बनती थी।

मोदको के आजाने पर शीलावती ने बाबा ब्रह्मानन्द को प्रणति पूर्वक निवेदन किया कि—“गुरुदेव इन मोदको पर आप ही कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें।” तब बाबा ब्रह्मानन्द ने महाराजा चन्द्रसेन को सम्बोधित कर कहा कि महाराजा ! पत्नी का धर्म होता है कि वह पति की सुरक्षा का, पति के रहन सहन का पूरा-पूरा ध्यान रखे। शीलावती ने उसी कर्तव्य पालन की भावना से कुछ चिन्तन किया। जब आनन्दपुर के महाराजा के साथ उसका पाणिग्रहण हुआ तो उसके मन में विचार आया कि “मेरे विषय में इनको जानकारी कैसी मिली ?” उसे जब यह ज्ञात हुआ कि मेरे साथ विवाह करने की प्रेरणा बाबा ब्रह्मानन्द की वहिन ने दी है, तो उसे इसमें कुछ दाल में काला नजर आया। तब वह विचारने लगी कि मैं बाबा ब्रह्मानन्द को अच्छी तरह से जानती हूँ। वे मेरे शिक्षा गुरु हैं। उनके कोई भी वहन नहीं था, और नहीं है। फिर उनको वहन यहां आनन्दपुर में कैसे आयी ? क्या कुछ षड्यन्त्र है ? उसका मस्तिष्क उस षड्यन्त्र की खोज करने की कल्पना में खो गया। उसने आनन्दसेन से भी निवेदन कर दिया कि आप कहीं भी पधारे तो उसकी सूचना उसे अवश्य दे दें ताकि कोई अनहोनी घटना हो तो वहां कुछ उपाय कर सके। उसने इसके लिए कई अत्यन्त विश्वसनीय व्यक्तियों को भी इधर-उधर भेजा। उनसे कुछ अस्पष्ट सूत्र मिला कि बाबा ब्रह्मानन्द की वहिन बताकर आनन्दपुर में रहने वाली चम्पानगर में रहती है। इससे वह और भी सतर्क हो गई।

महाराज जब आपने आनन्दमेन के साथ उनके नगरी के लिए आमंत्रित किया तो आपके मन्नेह अ का भी यह एक मुख्य कारण था कि वे तीनों एक

जावें क्योंकि चम्पा में आनन्दसेन के प्रति षडयन्त्र करने वालों का कुछ सूत्र जो मिल चुका था ।

जब आनन्दसेन को साथ लेकर आप चम्पा के लिए प्रस्थान कर गये और इसकी सूचना जब उसे मिली तो उसने वहां की रिपोर्टें जानने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया । उससे मिली जानकारी से वह बड़ी व्यग्र हो गयी । क्योंकि चम्पा में बड़ा भारी षडयन्त्र रचा गया था । उस षडयन्त्र से महाराज आनन्दसेन का जीवन खतरे में खाली नहीं था । अतः रूप परिवर्तनीय विद्या से रूप परिवर्तन कर वह आनन्दसेन की सुरक्षा के लिए तत्पर हुई । चम्पा में भोजन के लिए थाल परोसे गये और जैसे ही भूपाल आनन्दसेन भोजन के लिए तत्परित हुए कि शीलावती जो चील के रूप में थी उन मोदकों को लेकर उड़ गयी । यह दृश्य आप सबने प्रत्यक्ष देखा ही था । उन्हीं मोदकों को आप अभी यहां देखकर इतना तो जान ही गये कि चील के रूप में शीलावती ही थी ।

बाबाजी यहां तक तो ठीक है कि यह मोदक वही होने से यह समझा जा सकता है कि चील के रूप में शीलावती ही थी । पर शीलावती ने ऐसा किया क्यों ? महाराज चन्द्रसेन ने पूछा ।

महाराज मुख्य रहस्य की बात तो यही है । आप जब जानना ही चाहते हैं तो वह रहस्य भी अब रहस्य नहीं रह पायेगा । कहकर बाबा ने पानी लाने का संकेत किया । दासिया तत्काल पानी के भरे दो बर्तन ले आयी । बाबा के आदेश से उन लड्डुओं में से एक लड्डु को पानी में घोलने का आदेश दिया । पानी में मोदक को घोलते ही वह पानी एकदम हरा हो गया । उस पानी को महाराज चन्द्रसेन को दिखाते हुए बाबा ने कहा—महाराज ! इसमें इतना तीव्र विष (जहर) मिलाया गया है कि जो व्यक्ति इन मोदकों का एक नवाला भी खाले तो उसकी जीवन लीला तत्काल समाप्त हो जाय । इसी तरह इन चारों मोदकों में भयंकर विष (Poison) मिलाया हुआ है ।

मोदकों का रहस्य जानकर महाराजा चन्द्रसेन एकदम से कुपित हो गये । उस कोप मुद्रा में उन्होंने ग्यारह महारानियों की

तरफ देखा । वे एकदम सहम गयी । इतने में पुनः बाबा ने कहना प्रारम्भ किया । महाराज ! थोड़ी बात और सुनिये, उसके पश्चात् ही कुछ निर्णय लेना योग्य रहेगा ।

महाराज पुनः बाबा की बात सुनने में तल्लीन हो गये । बाबा ने कहा, महाराज आपको भी यह तो ज्ञात हो ही गया कि—आनन्दसेन के माता-पिता का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है । इस आनन्दसेन का बाल्यकाल मेरे पास बीता । इनका लालन-पालन भी कृष्णा के वशीभूत होकर मैंने ही किया । पर इनको मारने का पड़यन्त्र जब राज परिवार से सम्बन्ध रखता है । इसके पीछे कोई भारी राज होने का संकेत मिलता है । कुछ क्षण रुककर बाबा पुनः कहने लगे—राजन् ! ऐसे कई प्रबल प्रमाणों से यह भली भाँति सिद्ध होता है कि यहाँ आनन्दसेन और चम्पकमाला चम्पा नरेश चन्द्रनेन की सन्तान एवं महारानी विश्वसुन्दरी के अंग जात है ।

महाराजा चन्द्रसेन गम्भीर मुद्रा में बोले—बाबाजी ! आप गृहत्यागी है, आपको भूठ सांच करने की आवश्यकता भी नहीं है । यह मैं जानता हूँ । आपकी शक्ति से अपरिचित नहीं हूँ । पर आप जो कह रहे हैं काश ! ऐसा ही होता ? मेरी कहा नमीव कि ऐसी सन्तानों का मैं पिता कहलाऊँ ।

महाराज, अब जैसे-जैसे परते खुलती जायेगी, वैसे-वैसे बात भी स्पष्ट होती जायेगी । सर्वप्रथम तो यह 'वाल' जिशु के रूप में मुझे एक जीर्ण कूप में रोते हुए मिले थे । यह जिस दिन मुझे मिले थे, वे कुछ घण्टों पूर्व ही जन्मे हुए थे । उन्ही दिन महारानी विश्वसुन्दरी द्वारा कुतिया के पिल्ले जन्म देने की बात सुनने को मिली थी । यद्यपि मुझे उसी समय यह विश्वास हो गया था कि यह आपके ही पुत्र एवं पुत्री हैं । फिर भी समय की स्थिति को देखकर मैं उस समय मौन रहा । मेरे पास रहते हुए इन्हें मोलहू वर्ष व्यतीत हो गये । एक बार चम्पा के वार्षिकोत्सव में मल्ल युद्ध में भाग लेने उनका मन म उठा । मैंने रोका भी सही पर इसकी बलवती भावना ने मुझे अ देनी पड़ी । उस समय भी ग्यान्ह महारानियों द्वारा इस पर आरोप लगाया गया । उसने मेरा विश्वास ओर पुष्ट हो गया ।

खांसकर गला साफ कर पुनः बात को आगे बढ़ाने हुए

बोले—उसके पश्चात् का सारा घटना क्रम आपके ध्यान में ही है । आप दोनों के पारस्परिक प्रीति सद्भाव-वात्सल्य आदि भी पिता-पुत्र होने में साधक प्रमाण है । इसके उपरान्त अभी जो इन मोदको का प्रत्यक्ष प्रमाण है । इससे यह भलीभांति सिद्ध है कि महारानी विश्व-सुन्दरी ने आनन्दसेन एवं चम्पकमाला को ही जन्म दिया था । पर भयंकर षड़यंत्र से इनको हर परिस्थिति में मारने का प्रयास किया गया । यह तो उनका एवं चम्पा नगरी का अखण्ड सौभाग्य है कि ये उस षड़यंत्र से बाल-बाल बचते रहे । अतः- इन दोनों के पिता होने का गौरव आपको ही है । इसमें कतई संशय का अवकाश नहीं ।

महाराज जो अब तक बाबा ब्रह्मानन्द को सुन रहे थे, गम्भीरता के साथ कहा—बाबा जी आपका कथन सत्य के अत्यन्त निकट है । पर इसमें आपने यह नहीं बताया कि इस षड़यंत्र में किसका हाथ है ?

महाराज ! यह सामान्य बात है । महारानी विश्वसुन्दरी के प्रसव के समय आपने जिस नाइन को भार सौपा सारी जानकारी उससे ज्ञात हो सकती है ।

महाराज ने तत्काल सलखू नाइन को पकड़ने का आदेश दिया । सलखू नाइन भागने की कोशिश कर रही थी पर शीलावती के संकेत से उसके अनुचरो ने उसे भाग निकलने में सफल नहीं होने दिया । महाराज चन्द्रसेन का आदेश पा उनके सैनिकों ने तत्काल उसे बन्दी बनाकर महाराज के सम्मुख उपस्थित किया ।

महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था । महाराज ने गरजते हुए सलखू नाइन से कहा, सलखू अभी तुमने बाबा का वक्तव्य सुना होगा ? तुम यदि सत्य-सत्य बात बतला दोगी तो तुम्हें अभयदान दिया जा सकता है अन्यथा मृत्यु दण्ड के अलावा और कोई चारा नहीं है ।

सलखू महाराज के भय से थर-थर कांप रही थी । महाराज द्वारा सत्य बात बतलाने पर अभयदान की बात सुनकर थोड़ी आश्वस्त हुई उसने बड़ी कठिनाई से शक्ति बटोर कर हकीकत में महाराज को अवगत कराया ।

नाइन द्वारा हकीकत सुनकर महाराज ने तत्काल आदेश जारी किया कि ग्यारह ही महारानियों को वन्दी बनाकर उपस्थित किया जाय ।

महारानियां जो कभी पर्दे की आड़ में रहती थीं, अनेक दास-दासिया जिनकी सेवामें हाथ बांधे खड़े रहते थे आज उनको सहयोग देने वाला उस सभा में कोई नहीं था । महाराजा के भय से उनके शरीर थर-थर धूज रहे थे । वे स्वयं में असहाय महमूस कर रही थी ।

“सलखू नाइन ने जो बात कही क्या वह सत्य है । तुम सबको मंजूर है ?” महाराजा ने गर्जते हुए कहा ।

महारानियों के पास नामंजूर करने का कोई उपाय ही नहीं था । उन्होंने सिर झुकाकर अपना दोष स्वीकार कर लिया । महाराजा ने दूध का दूध और पानी का पानी रूप न्याय करते हुए कहा ।

ग्यारह महारानियों एवं सलखू नाइन इन वारहों का अपराध भयकर एवं अक्षम्य है । किन्तु सलखू नाइन को हमने मृत्यु बात बताने के लिए अभयदान दे दिया था । अतः ग्यारह महारानियों को मृत्यु दण्ड एवं सलखू नाइन को देश (निकाला) की सीमा को तत्काल छोड़ने का आदेश दिया जा रहा है ।

यह आदेश देकर महाराजा अपने सिंहासन में उठे और तब तरफ बैठी विश्वसुन्दरी के पास पहुँचकर कहने लगे—प्रिये, मेरे अपराध माफ करना । मेरे अविवेक से तुम्हें जो कष्ट हुआ उ मुझे भारी खेद है ।

स्वामी, आप यह क्या कह रहे हैं । आपका मन में क्या नहीं, दोष एक मात्र मेरे कर्मों का ही है । अतः आपको क्षमा की कोई आवश्यकता ही नहीं है । कहते हुए विश्वसुन्दरी के पैर छूने नीची झुकी कि महाराजा ने उसे अपने पास बुलाया हुआ कहा—प्रिय ! पुत्र, पुत्र वधू एवं पुत्री इन तीनों दो । तुम्हारी जैसी तपस्विनी मती सुन्दरी का आशीर्वाद अवश्य अखण्ड सौभाग्य कारक होगा ।

स्वामी ! यह क्या कह रहे हैं । मैं तो श्री चरणों की दासी हूँ । मेरे मे इतना सामर्थ्य कहाँ फिर भी आपकी पुण्य प्रभा से उनके सौभाग्य की शहनाई युगों-युगों तक बजती रहेगी ।

दोनों उठकर सभा के बीच पहुँचे । आनन्दसेन एवं चम्पकमाला ने अपनी-जननी को आज पहली बार देखा था । उनका हृदय बाँसो उछलने लगा । वे अपने जनक एवं जननी के निकट पहुँच कर उनके चरण स्पर्श करने लगे कि माता-पिता ने उनको गले लगा लिया । शीलावती भी कहाँ पीछे रहने वाली थी वह भी चरण स्पर्श करने पहुँची कि उसे भी विश्वसुन्दरी ने गले लगा लिया । यद्यपि महाराजा चन्द्रसेन पहले भी आनन्दसेन आदि से कई बार मिले थे पर आज के मिलने में उनको जो आनन्द आ रहा था वैसा पहले कभी नहीं आया ।

विश्वसुन्दरी के आनन्द का तो पारावार ही नहीं था । अन्धे को आँखें मिलने से शायद उतनी खुशी नहीं होगी, जितनी अभी विश्वसुन्दरी को ही रही थी । उसका मातृ हृदय उनको अपने से अलग ही नहीं करना चाह रहा था । वह बार-बार उनके चेहरे को देखती, उनके माथे को सूँघती । उसको इतना हर्ष हुआ कि उसकी चर्म चक्षुएँ उस हर्ष को सहन नहीं कर पा रही थी जिससे मोती बरसने शुरू हो गये ।

सबके सामान्य होने पर महाराजा चन्द्रसेन ने आनन्दसेन को अपने साथ अर्ध सिंहासन पर बिठाया । पिता-पुत्र सूर्य, चन्द्र की भाँति सुशोभित हो रहे थे । उपस्थित सारी जनता दोनों के जय-जयकार करने लगी ।

महाराजा के आदेश से ११ महारानियों एवं सलखू नाइन को यहाँ ले जाया जाने लगा । इतने में विश्वसुन्दरी ने खड़े होकर महाराजा से निवेदन किया, स्वामी ! हमारे लिए आनन्दसेन एवं चम्पकमाला का जन्म आज ही हुआ है । इसलिए क्या यही अच्छा हो कि जन्मोत्सव की खुशियाँ आज भी हो ।

हां-हा तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है । हम अभी आदेश देते हैं कि याचकों को मुहमागा दान दिया जाय, वन्दियों को कैद में मुक्त कर दिया जाय आदि । महाराजा के मुह में ये शब्द निकलते ही

विश्वसुन्दरी बोली—पतिदेव ! आज मैं धन्य-धन्य हो गयी । अब कृपा कर मेरी ग्यारह बहनो एवं सलखू नाइन को भी बन्धन मुक्ति का आदेश फरमावे । क्योंकि आपने बन्दियों को मुक्त करने का आदेश फरमाया ही है । विश्वसुन्दरी जैसे ही चुप हुई कि आनन्दसेन कहने लगा - पिताश्री, माताजी की माग वस्तुतः सत्य है ।

महाराजा चन्द्रसेन कहने लगे—तुम लोग क्या कह रहे हो ? जो राजकुल को ही समाप्त करने को तुली हो, क्या उनका अपराध क्षमा करने योग्य है ?

पिताश्री उसमें उनका क्या अपराध, अपराध प्रत्येक व्यक्ति के स्वार्जित कर्मों का है । वे माताएँ तो केवल निमित्त मात्र हैं । दूसरी बात यदि पुत्र के जन्मते ही माता मर जाती है तो उस पुत्र का जन्म इतना मंगलकारी कैसे हो सकता है ? अतः जब आपश्री मेरा जन्मोत्सव मना रहे हो तो क्या इस खुशी में मेरी उन माताओं को सम्मिलित नहीं रहना चाहिये । मेरे जन्म (प्रकट होने में) में यदि माताओं पर संकट आता है तो मेरा यह जन्म मंगलकारी नहीं मानता ।

महाराजा विश्वसुन्दरी एवं आनन्दसेन की ऐसी विशुद्ध भावना देखकर गद्गद हो उठे । वे विचार करने लगे—कहा तो उन ग्यारह रानियों के विचार और कहा इनके विचार । आखिर विश्वसुन्दरी एवं आनन्दसेन के विचारों को सन्मान देते हुए महाराजा ने ग्यारह महारानियों से कहा यद्यपि तुम लोगों का अपराध भयंकर है जिसे माफ करना न्याय के अन्तर्गत नहीं है तथापि न्याय व्यक्ति को मुधारना चाहता है । अतः तुम लोग यदि विश्वसुन्दरी एवं आनन्दसेन आदि से अपनी गलती की क्षमा याचना कर लेती हो और वे तुम लोगों को क्षमा कर दे तो मृत्यु दण्ड को देण निष्कासन में परिवर्तित किया जा सकता है ।

महाराज के न्याय पुरस्सर वचन सुनकर ग्यारहों महारानियों ने विश्वसुन्दरी एवं आनन्दसेन के पान पहुँच उनके चरणों में क्षमा मागने लगी । पर विश्वसुन्दरी एवं आनन्दसेन ने ही सम्भाल लिया और कहने लगे आप यह क्या

तो आपकी लघु भगिनी हूं । मैं तो आपका पुत्र हूं आपके लिए यह शोभा नहीं देता ।

रुदन करती हुई सी ग्यारहो महारानियां बोल पड़ी— हमे अब और लज्जित न करे । हमने उच्चकुल मे जन्म अवश्य लिया है पर संस्कारो की दृष्टि से हम एक दम निकृष्ट है । आप हमारे अपराधो को क्षमा कर दे जिससे हमारे मन को कुछ सन्तुष्टि मिल सकेगी ।

विश्वसुन्दरी एवं आनन्दसेन कहने लगे कि आप ऐसे हीन विचार अपने मन में मत लाइये, आप महाराज चन्द्रसेन की महारानियां हो, आपके मन मे बड़प्पन एव गौरव रहना चाहिये । कभी-कभी ऐसा होता है कि चलता हुआ व्यक्ति भी गिर जाता है । पर वह यदि गिरकर पुनः सम्भल जाता है तो वह गिरा हुआ नहीं कहा जाता । अतः अब आपको किसी तरह का मन मे खेद नहीं रखना चाहिये ।

महारानी विश्वसुन्दरी एवं आनन्दसेन द्वारा आश्वस्त करने पर उन महारानियों का मन काफी हल्का हो गया ।

महारानी विश्वसुन्दरी एव आनन्दसेन ने महाराजा चन्द्रसेन से काफी आग्रह किया कि इनके देश निष्कासन दण्डादेश को निरस्त कर दिया जाय । पर महाराजा चन्द्रसेन ने वह निवेदन अस्वीकार करते हुए कहा—नही यह दण्डावेश अब निरस्त नहीं हो सकता । भविष्य मे ऐसी गल्ती कोई नहीं करे इसलिए यह दण्ड तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा ।

महाराजा के वचनों को सुनकर आनन्दसेन ने घोषणा की कि मेरी ग्यारहो माताओं को महाराजा ने देश निकाला देने का आदेश दिया है, वह दण्डादेश भारी मन मे हमे भी स्वीकार करना ही होगा ? पर मैं मेरी ग्यारहो माताओं से करबद्ध निवेदन करूंगा कि वे चम्पानगरी की सीमा से अलग बसे उस आनन्दपुर के राजमहलों मे सानन्द पधारे और वही पर बिराजे जिससे महाराज की आज्ञा का भी पालन हो जायेगा और मेरी भावना भी पूर्ण हो जायेगी ।

ग्यारहों महारानियों ने कहा—आनन्दसेन तुम्हारी भावना उच्च है पर हमारे पाप का प्रायश्चित करने के लिए हमको ड़धर-

उधर की खाक छानना ही योग्य है ।

आनन्दसेन ने इसका तीव्र विरोध करते हुए कहा—नहीं ऐसा कदापि नहीं होगा, आपको यहाँ रहना ही होगा ? क्या मा अपने लड़के के घर रहना नहीं चाहेगी ? क्या मैं इतने वर्षों के बाद भी अपनी इतनी माताओं के स्नेह से वंचित रहूँगा ?

दृश्य बड़ा करुणाप्रद था । सारी जनमेदनी की आंखों में मोती छलक रहे थे । चम्पा एवं आनन्दपुर की जनता आनन्दसेन के विराट व्यक्तित्व पर मुग्ध थी, और स्वयं को गौरवान्वित मान रही थी ।

बाबा ब्रह्मानन्द भी उस दृश्य से द्रवित हो उठे । ये विचार करने लगे—अहो ! यह संसार क्या है ? इसका कहीं ओर छोर भी है या नहीं ? कुछ समय पहले जो एक के प्राण हरने की क्लुपित भावना सजोये थी उन्हीं के हृदय में अब वात्सल्य का भरना निर्भर रहा है । इस तरह वे इस संसार की मोहमाया आदि के स्वरूप का चिन्तन कर ही रहे थे कि—इतने में उद्यान रक्षक द्वारा दी सूचना उनके कर्ण में पड़ी । उद्यान रक्षक महाराजा चन्द्रसेन से निवेदन कर रहा था कि जय हो, विजय हो, महाराजा चन्द्रसेन की जय हो । स्वामी तरण तारण की जहाज, मन के उद्वेगों से शांत, इन्द्रियों का दमन करने वाले, सागर के समान गम्भीर, निर्मल ज्ञान दर्शन चारित्र्य के आराधक, तप से तेजस्वी, भव्य प्राणियों के आधार गुणों के भण्डार आर्य जिन सेन का शिष्य मण्डली सहित उद्यान में पदार्पण हुआ है ।

उद्यान रक्षक द्वारा दी गयी जानकारी से महाराज चन्द्रसेन आनन्दसेन एवं अन्य सभी लोग बड़े प्रमुदित हुए । महाराज ने अपने सिंहासन से उठकर जिस दिशा में आर्य जिनसेन विराज रहे थे उस दिशा में भाव वन्दन किया । जनता ने भी महाराज का अनुकरण किया । इसके पश्चात् महाराजा ने कहा—ऐसे वीतरागता के संत महात्माओं के दर्शन बड़े पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं । तो क्या ऐसे संत महात्माओं का नाम गोत्र ध्वज भी होता है । इतना कहकर महाराजा ने उद्यान रक्षक को पुरस्कार दिया ।

फिर महाराजा ने मुनि दर्शन जाने की घोषणा की ।

जनता भी मुनि दर्शन को लालायित थी । महाराजा चन्द्रसेन एवं आनन्दसेन चतुर्गिणी सेना सजाकर आर्य जिनसेन के दर्शनार्थ जाने लगे ।

बन्धुओ, आप लोग विचार कर रहे होंगे कि महाराजा को मुनि दर्शन के लिए ही जाना था तो इस प्रकार आडम्बर की क्या आवश्यकता थी ? क्या लोगो को यह देखना था कि महाराजा मुनि दर्शन को जा रहे हैं ? आप सोचते हो न, सोचते हो पर आज के कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, कई प्रश्न भी करते हैं कि महाराज बाहर से इतने दर्शनार्थी आते हैं । वे सब आपके दर्शन के निमित्त आते हैं तो क्या उनका आवागमन से होने वाला पाप आपको नहीं लगेगा ? मैं आपको उत्तर भी देता हूं । आज मैं आप से पूछ रहा हू कि क्या आपको मैंने बुलाया या आप लोग अपने मन से आये ?

सभासद—अपने मन से

तो बन्धुओं विचार कीजिये आपके आने जाने का पाप हमको क्यों लगेगा । भगवान महावीर के दर्शनार्थ भी हजारो हजार मानव जाते थे । देव भी देवलोक से हजारो योजन पार कर भगवान की सभा में उपस्थित होते थे । उनके आवागमन से हिंसा होना सुनिश्चित था । ज्ञाता धर्म में उल्लेख भी आया है । महाराजा श्रेणिक जब भगवान के दर्शनार्थ जा रहा था तो एक घोड़े के टाप से नन्दन मणिहार का जीव जो उस समय मेढक के रूप में था, समाप्त हो गया । इस प्रकार की हिंसा जानते हुए भी भगवान ने किसी को ऐसा नहीं कहा कि मेरे दर्शन करने क्यों आते हो अथवा नहीं आना चाहिये ।

भगवान महावीर ने सूत्रकृतांग सूत्र में स्पष्ट फरमाया है कि जिस कार्य में पुण्य पाप दोनों होते हो ऐसे कार्य में साधु को मौन रहना चाहिये । क्योंकि ना करने से व्यक्तियों के पुण्य में अन्तराय आती है । हां कहने से आरम्भ समारम्भ का अनुमोदन लगता है । अतः ऐसे कार्य जिसमें पुण्य भी होता हो, और पाप भी हो, साधु को हां या ना नहीं कहना चाहिये ।

बन्धुओं, यह विषय काफी लम्बा है । अधिक विस्तार में जाना

उचित नहीं समझता फिर भी महाराज चन्द्रसेन अथवा अन्य राजा महाराजा सत दर्शन जाते समय जो सेना सजाकर जाते थे उसके पीछे उनका उद्देश्य जिनशासन की प्रभावना का भी रहा हुआ था ।

महाराजा चन्द्रसेन एवं आनन्दसेन के साथ उपस्थित जनता भी उनके पीछे-पीछे चलने लगी । उद्यान के निकट पहुँचने पर महाराजा आदि सवारी से नीचे उतरे और पाँच अभिगमन को ध्यान में लेकर आर्य जिनसेन की सेवामे पहुँचे । उस विशाल परिपद् को आर्य जिनसेन ने धर्म का उपदेश दिया ।

आर्य जिनसेन बतला रहे थे कि हे भव्य प्राणियों, यह ससार क्षण भगुर है, क्षण भगुर का तात्पर्य—ससार के भौतिक सुखों से है जिसके पीछे मानव रात-दिन पड़ा रहता है । वे सुख वस्तुतः सुख नहीं—सुखाभास मात्र है । उनसे कभी शाश्वत सुख मिल नहीं सकता । यदि किसी को सच्चा सुख प्राप्त करना हो तो वीतराग मार्ग का अवलम्बन लेना श्रेयस्कर है ।

आर्य जिनसेन ने यह भी फरमाया कि ससार का मूल क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष आदि है । इन्हीं के कारण यह जीव पुन-पुनः जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है । इसलिए व्यक्ति को प्रत्येक क्रिया के पहले सोचना चाहिये कि कौनसी क्रिया पुण्योपार्जन कराने वाली है और किस क्रिया से पाप की वृद्धि होने वाली है । क्योंकि बतलाया गया है कि जो भी शुभाशुभ क्रिया की जाती है, वह फल दायिनी होती है । जो व्यक्ति दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखता है तो उससे कभी-कभी वैरानुबन्धी वैर कर्मों का भी उपार्जन कर लेता है । और जब तक उन पूर्वार्जित कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक आत्मा शाश्वत शांति को वर नहीं सकती ।

प्रवचन सभा में एक जिज्ञासु खड़ा हुआ और विनयपूर्वक पूछने लगा—महारानी गुरुदेव, आपने फरमाया सो परम सत्य है कि संसार में घटित होने वाले घटनाचक्रों में प्राणियों के पूर्वार्जित कर्मों का फल भोग ही अधिकांशतः दृष्टिगत होता है। किन्तु मेरी जिज्ञासा है कि चन्द्रसेन-आनन्दसेन के घटना चक्र में ग्यारह रानियो तथा सलखु नाइन के कार्यों में प्रतिशोध की आग क्यों जलती रही तथा वे निरन्तर आनन्दसेन की हत्या करने के षड्यंत्र क्यों रचती रही? कृपा करके इस तथ्य का स्पष्टीकरण फरमावे ताकि व्यक्तियों के प्रत्यक्ष आचरण का रहस्य समझ में आ सके।

भद्रजनों, जिज्ञासु ने जो प्रश्न किया है, वह जीवन के रहस्यों को समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सब एक प्रकार से कर्मों का ही चक्र है। सामान्य जन तो जो कुछ भी बाहरी वातावरण में घटित होता है, उसे ही अपनी स्थूल दृष्टि से देखता है लेकिन ज्ञानीजन उन घटनाओं की आन्तरिकता में अपनी ज्ञान दृष्टि फैलाते हैं, उनके मूल कारणों को समझते हैं तथा जीवन विकास की समीक्षा करके आत्मोत्थान की प्रक्रिया उपदेशित करते हैं। चन्द्रसेन-आनन्दसेन के इस घटना चक्र को इसी दृष्टि से समझाने के लिये हम आपको सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के पूर्व भव का विवरण सुना रहे हैं।

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में तिलकपुर नाम से एक शहर था जहाँ के राजा का नाम समती था। उसके एक राजकुमार था जिसका नाम राघव था। राघव राजपुत्र था और युवावस्था के कुसंगति में पड़ गया जिसके कारण वह अतीव दुराचारी एवं उद्वृण्ड हो गया। उसके बारह पत्नियां थीं किन्तु उनके बावजूद वह पर-स्त्रियों को ताकता रहता था तथा अपनी वासना पूर्ति के हेतु उनके पीछे भटकता रहता था।

तिलकपुर में ही एक सेठ रहते थे जिनका नाम सुदत्त था। इन सेठ की पत्नी अत्यन्त सुन्दरी तथा रूपवती थी। उसका नाम गुणसुन्दरी था। एक बार राजकुमार राघव ने गुणसुन्दरी को देखा

लिया और देखते ही उसके रूप पर वह मोहित हो उठा । तब मुग्ध भाव से वह गुणसुन्दरी को प्राप्त करने की कल्पना करने लगा । एक दिन मौका पाकर वह गुणसुन्दरी के पास पहुँचा और प्रणय याचना करने लगा । इस गुणसुन्दरी ने समझाने की दृष्टि से कहा । किन्तु उसकी वाणी में शील रक्षा की दृढ़ता भरी हुई थी कि वे राजकुमार है, राजवंश की गरिमा को जानते हुए उन्हें ऐसा निकृष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिये । राघव तो अपनी वासना में अन्धा हो रहा था, उसने बलात्कार करने की कुचेष्टा की । इस पर सतीत्व का तेज प्रस्फुटित हो गया और गुणसुन्दरी ने ऐसी ललकार लगाई कि राघव तो वहाँ से भागते ही बना । वह भाग तो गया किन्तु उसकी वासना ने उसको अधिक क्रूर बना दिया । वह किसी भी तरह गुणसुन्दरी को अपने अधीन करने के उपाय सोचने लगा ।

उधर गुणसुन्दरी ने सारी घटना अपने पति सुदत्त सेठ को बताई और यह सुभाव दिया कि उस उदृण्ड राजकुमार का हम सामना नहीं कर सकते और वह इस सम्बन्ध में फिर कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिये हमको यह नगर छोड़कर कहीं अन्यत्र जा बसना चाहिये । लेकिन सुदत्त सेठ को यह सुभाव अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसने इस तरह भाग जाने को कायरतापूर्ण माना । उसने स्वयं ने नवकार मंत्र का जाप आरम्भ कर दिया तथा गुणसुन्दरी को भी वैसा ही करने की सलाह दी । दोनों एक चित्त में महामंत्र का जाप करने लगे ।

ठीक उसी समय राजकुमार राघव रात के घने अंधकार में चमचमाती नंगी तलवार थामे सुदत्त सेठ की हवेली पर जा पहुँचा और द्वार खटखटाने लगा । सुदत्त सेठ और गुणसुन्दरी ने जब यह देखा कि राजकुमार राघव क्रूर बनकर अपने मलिन उद्देश्य को पूरा करने के लिये आ ही पहुँचा है तो उन्हें उस समय उसने दत्ताय करने का यही उपाय समझ में आया कि हवेली के सभी दरवाजों को भीतर से अच्छी तरह बन्द कर लिया जाय और वे दोनों तलवार में जाकर छिप जाय । उन्होंने ऐसा ही किया । हवेली के सभी दरवाजे तथा खिड़कियाँ बन्द हो जाने के कारण राजकुमार राघव ने प्रवेश नहीं कर पाया और हवेली के चारों ओर रात भर चक्कर लगाता

रहा । सुबह होते-होते निराश होकर राजकुमार महलों को लौट गया ।

सुदत्त सेठ ने प्रातःकाल विचार किया कि राघव राजकुमार की उसके कुकृत्य की उचित शिक्षा देनी चाहिये । इस विचार से उसने स्त्री का सुन्दर वेश धारण किया और वह उसी अन्दाज में महल में पहुंचकर राजकुमार राघव से मिला । वहा औरतो सी भीणी बोली बनाकर सेठ इस तरह बोला जैसे कि घूँघट में मुँह छपाए गुणसुन्दरी ही उससे बोल रही हो—राजकुमार, मैं जानती हूँ कि मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ लेकिन जिस तरीके से आप आए उससे भारी लोकनिन्दा का भय जानकर मैंने आपको डाटा फटकारा । आप मुझे उसके लिये माफ़ करे । आज रात को उचित अवसर देखकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊँगी । यह कहकर प्रसन्न मन स्त्री वेशधारी सुदत्त सेठ अपने घर लौट आया तो राजकुमार राघव भी प्रसन्नता से फूल उठा कि अब तो गुणसुन्दरी उसे प्राप्त हो जायगी ।

सुदत्त सेठ ने घर पहुंचकर अपना वेश बदला । अब उसने इत्र बेचने वाले की पोशाक पहन ली । फिर इत्रों से भरी पेट्टी लेकर वह पुनः राजकुमार के अन्तःपुर में पहुंच गया । उसने राजकुमार की सभी रानियों को ऐसे मनमोहक इत्र की शिशीया भेंट की कि जिसकी सुगन्ध से वे मदमस्त हो गई । फिर सेठ भी परम स्वरूपवान् था सो उसके प्रति वे आसक्त भी बन गई । रानियों ने कहा—इतना मस्त इत्र तो हमने पहली बार सूँघा है, इसकी क्या कीमत होगी ? गंधी का रूप धरे सुदत्त ने अपनी मस्ती बिखेरते हुए जवाब दिया—मूल्य की कोई बात नहीं । इससे भी बढ़िया इत्रों का मजा लूटना हो तो आप सब आज रात में उद्यान में पहुंच जावे । उस समय हम सब आनन्द रस में गोते लगा सकेंगे ।

राजकुमार राघव जैसे चरित्र का था, वैसे ही चरित्र की उसकी रानिया भी थी । जैसा वे देखती थी, वैसा ही चरित्र उन्होंने अपना भी बना लिया था । गंधी पर वे आसक्त तो हो ही चुकी थी, अब उसके प्रेम-निमन्त्रण पर तो वे निहाल हो गई और उन्होंने रात समय उद्यान में पहुंच जाने का वादा कर लिया ।

उधर रात होने पर सुदत्त सेठ ने पुनः स्त्री वेश धारण किया और महल में राजकुमार राघव के पास पहुँच गया। वह अपने साथ तेज नशे वाली मदिरा ले गया था जो सुगन्ध से भरपूर थी। नेठ ने वह मदिरा राजकुमार को अतिशय मात्रा में पिला दी जिसका राजकुमार पर ऐसा नशा छाया कि वह गहरी बेहोशी में डूब गया। तब सुदत्त ने उसे रस्सियों से बांधकर अपनी पीठ पर उठाया और अघेरे-अघेरे घर ले आया। वहाँ पहुँचकर उसने राजकुमार को अपने तलघर में बन्द कर दिया।

तब सेठ ने पुनः गधी का वेश धारण किया और उद्यान में पहुँच गया। वारहो रानिया विषय भाव से गधी की इन्तजार कर रही थी अतः उसके वहाँ पहुँचते ही वे खुशी से नाच उठी। वे सब गधी से प्रणय निवेदन करने लगी तब उसने साफ-साफ कह दिया कि वह परस्त्री को मा बहिन मानता है इसलिये अपने चरित्र का पतन वह कतई नहीं करेगा। जैसी कि उन्होंने माग रखी थी यदि उन्हें बढ़िया इत्र की चाहना हो तो वे उसके घर पर चली चले सो वह उनमें उसने भी बढ़िया किस्म के भाति-भाति के इत्र भेंट करेगा। वाननाग्रस्त रानियों ने उसकी बात मंजूर कर ली यह सोचकर कि गधी अपने मकान पर ले जाकर उनकी इच्छा पूरी कर देगा। हवेली पर सब रानियों को ले जाकर सुदत्त ने उन्हें भी राजकुमार के साथ ही तलघर में बन्दी बना ली। अठारह माह तक वे सेठ के तलघर में बन्दी बने रहे। राजा ने राजकुमार व उसकी रानियों की चारों ओर खूब खोज कराई किन्तु उनका जब अता-पता नहीं चला तो राजा यह समझकर चुप बैठ गया कि उनका दुष्चरित्र राजकुमार न जाने किसी प्रलोभन में किसी दूरस्थ राज्य में सपरिवार बस गया है।

अठारह माह बाद केवलज्ञानी भगवान् तिनकपुर में पधारे। वहाँ उन्होंने अपनी देशना में कर्म विपाक पर प्रकाश डालने हुए फरमाया कि अज्ञानवश जीव हंसते-हंसते पाप कर्मों का वध करने हैं लेकिन उन्हें फिर रोते-रोते उनका फल भोगना पड़ता है। अतः जनों को बाधते समय उनके कटु फल भोग की कल्पना करके अनुमत्त वर्ग वधन से भव्य जीवों को वचना चाहिये। यह देशना सुनकर सुदत्त नेठ तथा गुणमुन्दरी को अपने कृत्य पर बहुत ही पश्चात्ताप हुआ

और उन्होंने राजकुमार राघव तथा उसकी बारहों रानियों को तत्काल बधन से छोड़ देने का निश्चय कर लिया । उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि इस प्रकार से बांधे गये कर्मों को क्षय करने के लिये वे साधु धर्म भी ग्रहण कर लेंगे । तब वे अपनी हवेली पर पहुंचे और तलघर में जाकर राजकुमार राघव से बोले—आपके राक्षसी कृत्यों से आपको सावधान बनाने के लिये हमने यह व्यवहार किया जिसके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं । आप भविष्य में ऐसे कृत्य नहीं करेंगे—यदि आप ऐसा हमें आश्वासन दे तो हम आपको बन्धन मुक्त कर देंगे । उनसे प्रतिज्ञा कराकर सेठ ने सबको छोड़ दिया ।

राजकुमार राघव तथा उसकी बारह रानियां वहां से उद्यान में पहुंचे तथा महाराजा को खबर करवाई कि वे विदेशों में भ्रमण करने चले गये थे सौ लौट आये हैं । संयती ने सबका स्वागत किया और बिना पूछे जाने के लिये उलाहना दिया । तब सभी राजमहल में आनन्दपूर्वक रहने लगे ।

सुदत्त सेठ और गुणसुन्दरी ने संयम अंगीकार करने के बाद कठोर तपाराधना की और आत्म विकास के पथ पर अग्रगामी बन गये । विहार करते-करते वर्षों बाद उनका तिलकपुर में आगमन हुआ । तब संयती की मृत्यु के बाद राघव राजा बन चुका था । दोनों के नगर में आने पर राघव राजा भलीभांति पहिचान गया कि उनको बन्दी बनाने वाले सेठ दम्पति ये ही हैं । इससे उसके हृदय में वैर भावना जाग उठी जिसके फलस्वरूप उसने मुनिजी महाराज एवं महासतीजी को जहर डालकर तैयार किये गये लड्डु बहराये । उन्होंने समभाव से उन लड्डुओं का आहार किया और मृत्यु प्राप्त कर देवलोक में उत्पन्न हुए ।

देवलोक की आयु समाप्त करके वे ही सुदत्त व गुणसुन्दरी के जीव यहां आनन्दसेन तथा चम्पकमाला के रूप में उत्पन्न हुए हैं । राजकुमार राघव को सलखू नाइन का जन्म मिला है तो उसकी रानियां महाराजा चन्द्रसेन की रानियां बनी हैं । पूर्वभव के वैर के कारण ही इस भव में इन सब सम्बन्धियों द्वारा यह ज्ञात घटना चक्र उपस्थित हुआ है । महाराजा चन्द्रसेन की पहली महारानी सत्संग का संयोग मिलने से समता भाव की आराधना में तत्पर रही । योगी

ब्रह्मानन्द और शीलावती के जीव पूर्वभव में मुदत्त मेठ से मित्र थे अतः इस भव में भी उन्होंने आनन्दसेन की भलाई की और विपदाओं के समय सहायता पहुंचाई ।

अतः भव्य जीवो, यह सब कर्मों का ही खेल है किन्तु इस खेल को तोड़ने की क्षमता भी इसी आत्मा में है । जब वह कर्मों के जोर पर नाचती रहने की वजाय कर्मों की लगाम अपने हाथ में थाम लेती है और उनसे अपने को मुक्त बना लेती है तो वह स्वयंभू हो जाती है । कर्मों के इस खेल के रहस्य को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है जिससे आत्मा उन पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर अपनी वृत्तियों को समता के सम्बल से संचालित कर सके । मूल रूप से कर्मों पर आत्मा का नियन्त्रण समता की साधना में सम्भव होता है अन्यथा विषमता की दुर्भावनाओं में जकड़कर आत्मा बेभान बनी कर्मों के हाथों में नाचती रहती है । इसलिये विषमता को त्यागकर भव्य जीवो को समता की साधना की ओर अग्रसर बनना चाहिये ।

बाबा ब्रह्मानन्द ने जो ससार के घटना चक्र को मुनकर द्रवित हुए जा रहे थे, खड़े होकर कहा—पूज्य गुरुदेव वैसे मैं देशतः संसार से हटकर साधना मार्ग में लगा हूँ । किन्तु उसमें भी कुछ मात्रा में तेरा मेरा रह ही जाता है । इसलिए अब से आपश्री के चरणों में सर्व विरति चारित्र्य अगीकार करता चाहता हूँ ।

आर्य जिनसेन ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा—वैसे आप बाबा ब्रह्मानन्द को अन्य लिग में देखकर अन्य कुछ कल्पना कर रहे होंगे पर इन्होंने अन्य लिग में रहते हुए अणुव्रत आदि धावक धर्म स्वीकार कर रखा है । जैसा कि प्रभु महावीर के समय अम्बुड संन्यासी ने देशचारित्र्य स्वीकार कर रखा था । इन्होंने देवव्रत की आराधना करते हुए अपने जीवन को साधना मार्ग पर आन्त कर रखा है । इनकी साधना में चम्पानगरी एवं आन-पान के राज्य अच्छे खासे प्रभावित हैं । अब सर्वविरति चारित्र्य को नदीगम्य करने को तत्परित है ।

महाराजा एवं उपस्थित जन समुदाय ने अनुमति प्राप्त हो जाने पर आर्य जिनसेन ने बाबा ब्रह्मानन्द को अपना धर्म प्रवर्जित किया ।

महाराजा चन्द्रसेन ने जिनके हृदय से वैराग्य की लहरे हिलोरे ले रही थी आर्य जिनसेन से निवेदन किया—भत्ते ! मैं भी इस संसार से उबरना चाहता हूँ । ये बाबा ब्रह्मानन्द जी तो स्वतन्त्र थे इसलिए इन्होंने तत्काल प्रव्रज्या स्वीकार करली । पर मुझे तो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करना पड़ेगा । अतः मेरा सानुरोध निवेदन है कि मैं राज्य की समुचित व्यवस्था कर शीघ्र ही आपके श्री चरणों में उपस्थित होने की मेरी भावना है । इसलिए आप चम्पा नगरी को भी पावन करने की महत्ती कृपा करें ।

महाराजा चन्द्रसेन अपनी पहली महारानी, आनन्दसेन, विश्वसुन्दरी, चम्पकमाला, शीलावती आदि सभी के साथ चम्पानगरी के लिए प्रस्थान करते हैं । स्वयं के पहुंचने के पूर्व जनता को पहुंचने के आदेश देते हैं । साथ ही चम्पा को नई हवेली की तरह सजाने की आज्ञा भी प्रसारित करते हैं । तदनुसार चम्पा को सजाया सवारा गया ।

महाराजा के पहुंचने पर भव्य समारोह के साथ चम्पा में प्रवेश करवाया ।

महाराजा ने राजसभा में प्रवेश कर सिंहासन पर आरूढ़ होते ही आनन्दसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की । साथ ही शीघ्र राज्याभिषेक कर स्वयं के दीक्षित होने की भावना भी व्यक्त भी ।

चम्पानगरी में आज सौभाग्य की शहनाईया बज रही है । चारों तरफ मनुष्यों में खुशहाली नजर आ रही थी । मानो घर-घर में मंगल कार्य हो रहा हो । वस्तुतः प्रत्येक के लिए मंगल कार्य होने जा रहे थे । वह यह है कि—आज महाराजा चन्द्रसेन का स्थान युवराज आनन्दसेन ग्रहण कर रहे थे । यानी आज युवराज का राज्याभिषेक होने जा रहा था । अतः घर-घर मंगल वाद्य एवं गीत लहरियां गूंज रही थीं । बड़े उल्लासमय वातावरण के अन्दर शुभ मुहूर्त में आनन्दसेन को चम्पानगरी का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया । महाराजा चन्द्रसेन की वैराग्य भावना अब द्रुतगति से हिलौरें ले रही थी । वे संत महात्माओं का इन्तजार कर रहे थे ।

एकदा वे धर्म जागरण करते हुए पिछली रात्रि के समय चिन्तन करने लगे व वह नगर, पुर पाटन धन्य है जहा सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहन्त अथवा भावितात्मा अणुगार भगवन्तो का विचरण हो रहा हो । वे राजा, मन्त्री, सेठ, साहूकार, तलवार माडविक धन्य है जो वीतराग वाणी को अपने जीवन में साकार रूप देते हो । यदि अर्हत महाप्रभु या उनके आज्ञानुवर्ती अणुगार भगवन्तो का यहा पदार्पण हो जाय तो मैं भी ससार से उपरत हो, उनकी चरण शरण कर वीतराग मार्ग का अनुसरण करू ।

सूर्योदय के पश्चात् वे दैनिक कार्य से निवृत्त हुए ही थे कि उद्यान रक्षक द्वारा आर्य जिनसेन का सपरिवार चम्पानगरी के उद्यान में पदार्पण के समाचार मिले । महाराजा को अत्यन्त आह्लाद हुआ ।

महाराजा सपरिवार आर्य जिनसेन के दर्शनार्थ पहुँचे । नव अभिषिक्त महाराजा आनन्दसेन भी आर्य जिनसेन के चरणों में सभक्ति पहुँच पर्युपासना करने लगे ।

आर्य जिनसेन ने मानव जीवन को क्षण भगुर बतलाते हुए कहा - हे भव्य प्राणियो, यह मानव जीवन अत्यन्त दुर्लभता से मिलता है । अनन्त-अनन्त पुण्य कर्मों के संयोग से प्राप्त यह मानव का चोला भी कुछ अवधि के लिए ही है । जैसे ओस का बिन्दु कुशाग्र पर कुछ समय का ही मेहमान होता है, वैसे ही यह मानव जीवन सावधि तक ही टिकने वाला है । समय रहते जो सावधान हो जाता है, विषय भोगों से उपरत हो जाता है उसी का जीवन धन्य-धन्य होता है । अन्यथा यह आत्मा इस समार समुद्र में पुन. निमज्जित हो जाती है । अतः भव्य प्राणियो को पानी के पहले पाल बाधने की उक्ति को चरितार्थ कर बुद्धिमानों का परिचय देना चाहिये आदि ।

आर्य जिनसेन का उद्बोधन क्या था मानो महाराजा चन्द्रसेन की भावना का ही प्रवाह चल रहा हो । प्रवचन की पग्निमाप्ति के साथ ही महाराजा उठ खड़े हुए, और कहने लगे—भगवान् ! 'मैं' इस ससार सागर की विषयरूपी आग में झुलमना रहा हूँ । मैं इस आग में बचने के लिए वीतराग वाणी मपी मनील का आश्रय हूँ । इसलिए मुझे अपनी चरण में लेकन कृतार्थ करे ।

महाराजा के साथ तेरहों महारानियां एवं राजकुमारी चम्पक-माला एवं अन्य कई मन्त्री, सेठ, सभासद आदि जैन भागवती प्रव्रज्या ब्राह्मण करने को तत्परित हुए ।

महाराजा आनन्दसेन ने सबका भव्य निष्क्रमण महोत्सव मनाया । हजारों हजार मानवों से परिवृत हो, महाराजा चन्द्रसेन आदि मुमुक्षु महिलाओ को आर्य जिनसेन ने यथाविधि सबको सर्व विरति चारित्र स्वीकार करवाया । नवदीक्षित श्रमणियो को महाश्रमणी सोमवती ने अणगार धर्म की शिक्षा दी ।

चारित्र स्वीकार कर गुरुचरणो में रहकर उसका यथा विधि पालन कर महाराजा चन्द्रसेन आदि ने जीवन का श्रेष्ठ विकास सम्पादित किया ।

महाराजा आनन्दसेन ने श्रावक व्रतों को स्वीकार करते हुए पूछा भते ! मै श्रमण जीवन स्वीकार कर पाऊंगा या नहीं ?

हे अखण्ड सोभागी ! तुम इस जीवन में चारित्र धर्म स्वीकार करोगे पर अभी तुम्हारे कुछ भोगावली कर्मों का उदय भाव चल रहा है । अतः वे जब क्षय हो जायेंगे तो शीलावती की कुक्षी से जन्म लेने वाले कुमार रत्नों का यथायोग्य लालन-पालन कर उनका राज्याभिषेक कर तुम दोनों वीतरागता की ओर कदम बढ़ाओगे और यथा समय अपने जीवन मे चरम लक्ष्य प्राप्त करोगे ।

